

چکبست

(حیات اور ادبی خدمات)

پنڈت برج فرانس چکبست

مصنف

ڈاکٹر افضال احمد

MAKTABA JAMIA LTD
URDU BAZAR,
DELHI-110006

۱
جنگِ آزادی کا ایک مردِ مجاہد

چکبست

(حیات اور ادبی خدمات)

یعنی

پنڈت برج نرائن چکبست پر
اُردو پی۔ ایچ۔ ڈی کے لئے مقالہ

لکھنؤ یونیورسٹی

ڈاکٹر افضال احمد

ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی۔ پی۔ ایچ۔ ڈی

مُصَنَّف :- ڈاکٹر افضل احمد

سنہ طباعت :- ۱۹۷۵ء

مطبوعہ :- سرفراز قومی پریس

نادان محل روڈ کھنؤ

قیمت فی جلد :- بیس روپے

کاتب :- نصرت علی

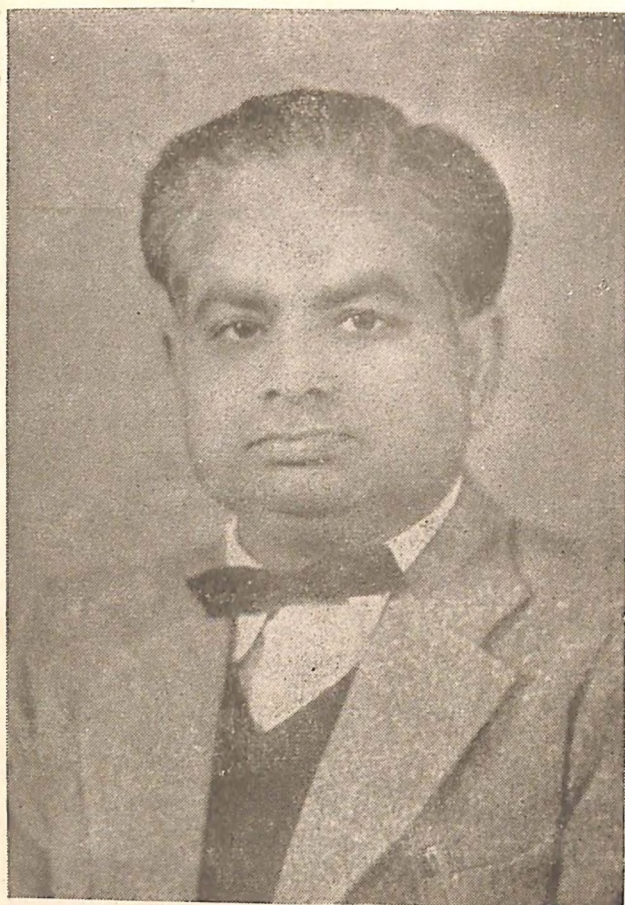
ملنے کا پتہ :- چاندی خانہ

ڈیوڑھی آغا میر کھنؤ

یہ کتاب اتر پردیش اردو اکادمی کے مالی اشتراک سے شائع ہوئی

جملہ حقوق بحق سیمیں افضل محفوظ ہیں

ڈاکٹر افضل احمد

استاد محترم جن کی آج کی محسوس کرتا ہوں

Late Professor Syed Ehtisham Husain

انتساب

میں اپنی اس ناپختہ تصنیف کو اپنی
والدہ مرحومہ کے نام نامی سے معنون
کرتا ہوں جن کی محنت و محبت ، اور
شفقت کی وجہ سے آج یہ کتاب
پیش کرنے کے قابل ہوں۔

افضل احمد

گزارش احوالِ واقعی

احباب کے تقاضے نہ ہوتے تو شاید اس کتاب کے چھپنے کی
نوبت نہ آتی۔ ان پندرہ سالوں میں غنیمت روزگار نے اتنا موقع بھی
نہ دیا کہ اس طرف رجوع ہوں۔

میں اتر پردیش اُردو اکاڈمی کا شکر یہ ادا کرتا ہوں کہ
اس کے مالی اشتراک سے یہ کتاب شائع ہو رہی ہے۔

آج استاد محترم حضرت احتشام حسین مرحوم موجود نہیں،
جن کی نگرانی میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، مرحوم کا وعدہ تھا، کہ
تعارف مرحوم لکھیں گے، افسوس آج وہ موجود نہیں اس لئے
میں یہ کتاب بغیر کسی تعارف کے شائع کر رہا ہوں۔

لکھنؤ یونیورسٹی نے مجھے اس کتاب پر پی ایچ ڈی
کی ڈگری عنایت فرمائی ہے اور اجازت دی کہ اس کو شائع
کراؤں۔

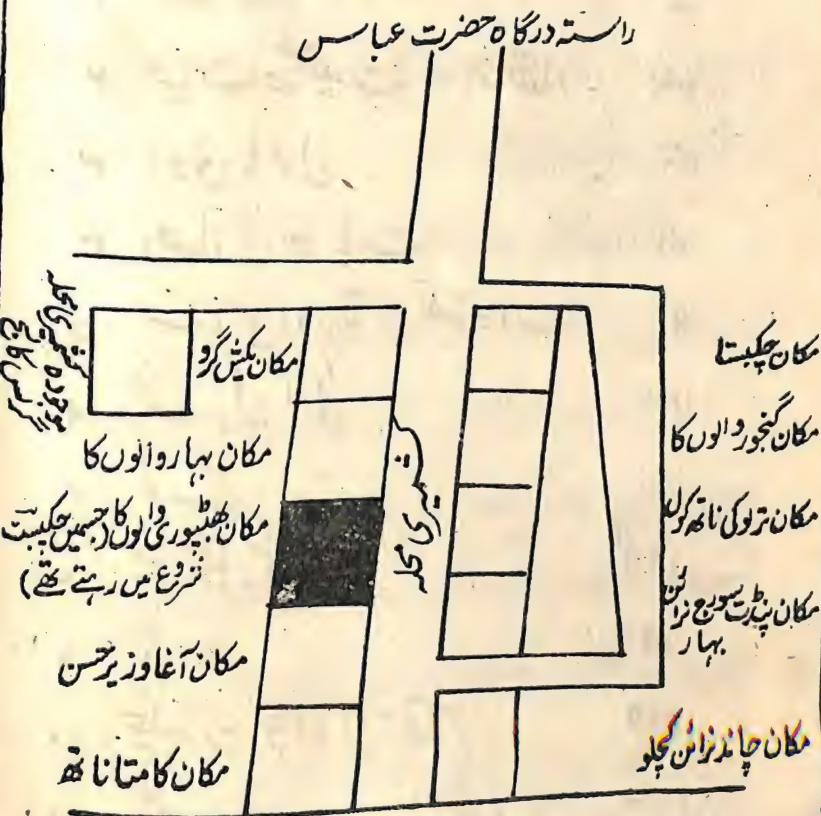
افضال

فہرست مضامین

۷	۱	مقدمہ
۱۵	۲	حیات اور شخصیت کا ارتقاء
۴۰	۳	ادبی ماحول
۶۱	۴	اصلاحی نظریات
۹۱	۵	سیاسی اور قومی تصورات
۱۳۲	۶	غزل گوئی
۱۵۱	۷	نوحے
۱۶۹	۸	نثر نگاری
۱۹۰	۹	ڈراما
۲۱۹	۱۰	چکبست کا ادبی مقام
۲۳۸	۱۱	ضمیمہ (غیر مطبوعہ کلام)
	۱۲	فہرست کتب اور سالہ جات
۲۳۸		جن سے اس کتاب میں مدد لی گئی ہے۔

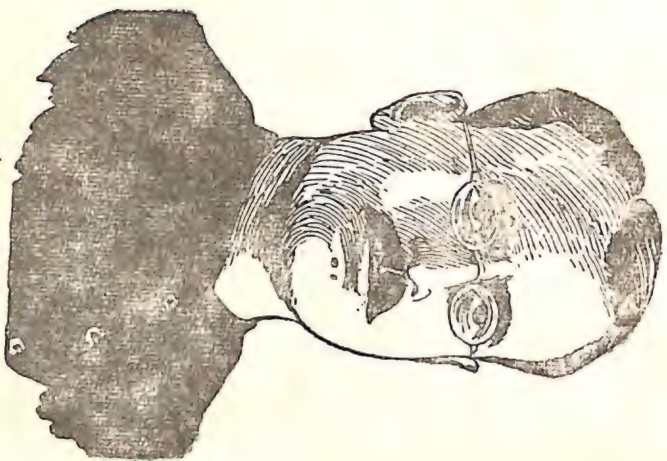
نقشه کشمیری محلہ ۱۹۰۷ء

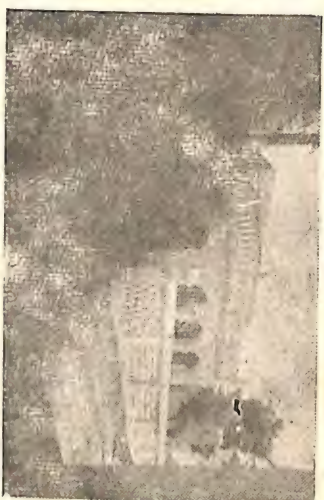
منصورنگر

چوک

پنڈت برج نرائن جلیست

عکس جو مکہ ان اٹھ تو ملی فیض آباد جہاں جلیست پیدا ہوئے (راٹھور)

عکس جو مکہ ان اٹھ تو ملی فیض آباد جہاں جلیست پیدا ہوئے (راٹھور)

کشمیر

۱۹۹۰

عکس خط برج تراش چکیت بنام سید افضل علی خاں

افضل علی خاں بنام چکیت مرحوم۔

کتاب

جانب خدای و ملازم

در تبیین و دفع و اسالیب (در دفع و علی ایستادین از انصاف)

لیلی اندام کرانی سرگند سید و امین (لند و اده ذنیت)

تقدیم از سید انصاف و راکر فتیله کو مسکن فرعی

فیضیه کورانی کور و اده مالک

ایکله حادیم

سراج و ایل حکمت

شتری مند

نوع

نیکه در ستر نمیدیدیم در سید صدا میدانی عکس از اده

دیان خاندانش صاحب امور خدا کورانی کورانی کورانی

کتاب و فصل اول از کتاب و طبع

نمود و کورانی کورانی کورانی

کتاب و فصل اول از کتاب و طبع

نمود و کورانی کورانی کورانی

کتاب و فصل اول از کتاب و طبع

نمود و کورانی کورانی کورانی

کتاب و فصل اول از کتاب و طبع

نمود و کورانی کورانی کورانی

کتاب و فصل اول از کتاب و طبع

نمود و کورانی کورانی کورانی

کتاب و فصل اول از کتاب و طبع

نمود و کورانی کورانی کورانی

کتاب و فصل اول از کتاب و طبع

نمود و کورانی کورانی کورانی

مقدمہ

لکھنؤی شاعری برا برا اعتراضات کا نشانہ بنتی رہی ہے اور تمام مطالعہ کرنے والوں نے ہمیشہ ایسے شعرا اور ایسے شاعرانہ خیالات پر بحث کی ہے جس میں اکثر یہاں کی شاعری کے ایک ہی رخ کو پیش کیا گیا ہے اور جس کے مطالعہ سے عام طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ہندوستان کے دوسرے شاعر اور ادیب زندگی کی بدلتی ہوئی قدروں کو لبیک کہہ رہے تھے اس وقت بھی لکھنؤ اپنی محدود دنیا میں محو خواب تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لکھنؤ میں شاعری کی ایک ایسی روایت بھی پروان چڑھ رہی تھی جو محض زبان اور بیان کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ شاعری کے لحاظ سے بھی غیر معمولی اہمیت اور جاذبیت رکھتی ہے۔ اس کی مثال میں آتش اور انیس کا سراپا یہ کلام پیش کیا جاسکتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ واضح مثال ”پیامبر دور جدید“ پنڈت برج نرائن چکبست کی ہے جن کے یہاں قدیم اور جدید روایات اور خیالات کا ایک خوشگوار سنگم ملتا ہے۔ جو زبان اور بیان کی ان تمام خوبیوں کا خیال رکھتے ہیں جنہیں لکھنؤ نے استیاز بخشا اور سر بلند کیا اسی کے ساتھ ان کے یہاں عہد جدید کے تقاضے اور جدید ذہن کے پیدا کردہ سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں۔ چکبست کی شاعری اور نثر کے مطالعہ کے ذریعہ ہم لکھنؤ کی ایسی شاعرانہ خصوصیات کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں جو اگر عالم گیر نہیں تو ہندوستان گیر ضرور ہیں۔ مقالہ کے لئے چکبست کو منتخب کرنے کی تحریک سید احتشام حسین صاحب کا مضمون ”چکبست بحیثیت پیامبر دور جدید“ کے مطالعہ سے ہوئی اسی وقت یہ بھی احساس ہوا کہ اسی سلسلہ میں لکھنؤ کی شاعرانہ روایات اور بدلتے ہوئے حالات میں ان روایتوں میں ترمیم و تبدیلی کا مطالعہ بھی ہو جائے گا جس کی طرف سے نقادوں نے

غفلت برتی ہے۔ اس سلسلہ میں میری خوش قسمتی یہ کہ احتشام حسنا کی نگرانی بھی حاصل ہو گئی جس نے اس خیال کی تکمیل کے لئے ایک بہترین موقع فراہم کر دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ اس وقت تک چلبست پر کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا تھا اس حقیقت نے بھی میری تہمت بند بھائی اور میں نے اپنے مقالہ کے لئے چلبست کا انتخاب کر لیا۔

اس فیصلہ کے بعد جو سب سے بڑی دقت پیدا ہوئی وہ اس موضوع پر کتابوں کی نایابی تھی لیکن خوش قسمتی سے ابھی چلبست کی جاننے والی چند ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ دقت بڑی حد تک آسان ہو گئی۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل سوال نامہ تیار کیا گیا تاکہ اس کی روشنی میں ان حضرات سے معلومات حاصل کی جائیں۔

سوال نامہ

- ۱۔ چلبست کی زندگی کے بارے میں ایسی باتیں جو عام لوگ نہیں جانتے ہیں۔
- ۲۔ ان کی عادات و اطوار۔ پسندیدگی، ناپسندیدگی۔ رہن سہن وغیرہ۔
- ۳۔ ان کے سیاسی خیالات۔
- ۴۔ کن لیڈروں سے متاثر تھے۔
- ۵۔ کن ادیبوں، شاعروں اور کتابوں سے متاثر تھے۔
- ۶۔ کن خاص فلسفیوں اور عالموں سے متاثر تھے۔
- ۷۔ کشمیریوں کی اصلاح کے متعلق کیا خیالات تھے کیا عام ہندوستانیوں کی اصلاح کی کوشش بھی کی۔
- ۸۔ شعر و ادب کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ان کے مضامین میں نہیں ملتی ہو۔
- ۹۔ آپ کے خیال میں کیا صبح وطن کے علاوہ کچھ اور بھی کلام موجود ہے اور کیا وہ مل سکتا ہے۔
- ۱۰۔ کیا آپ کے پاس ان کے خطوط موجود ہیں۔
- ۱۱۔ کن لوگوں سے ملنا چاہئے کہ چلبست کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔
- ۱۲۔ کیا آپ کے پاس مراسلہ کشمیر، صبح امید اور بہار کشمیر یا ایسے رسائل کے فائل ہیں جن میں ان کا کلام چھپا ہو۔
- ۱۳۔ کس کی شاگردی اختیار کی اور کیا کوئی ان کا شاگرد تھا۔
- ۱۴۔ ان کی شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔

۱۵۔ ان کی نشر-تقید۔ ڈرامہ، عام مضامین کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔
 اس سوال نامہ کو لے کر جس شخص سے میں سب سے پہلے ملا وہ پنڈت برج کشن
 گرو صاحب ریٹائرڈ ریلوے مجسٹریٹ ہیں، چکبست اور یہ عزیز بھی ہوتے ہیں۔ ان کے
 بڑے بھائی پنڈت پرتاپ کشن گرو صاحبست کے خاص دوست اور ہم جماعت تھے۔
 ان کا انتقال ۱۹۰۷ء میں ہوا۔ چکبست نے انکا مہرہ ”ایک جوان مرگ دوست“ کے عنوان
 سے لکھا ہے جو ان کے دیوان صبح و وطن میں موجود ہے۔ گرو صاحب کے والد کا انتقال
 ان کے بھائی کے انتقال سے قبل ہو گیا تھا۔ اب بھائی کے انتقال کے بعد چکبست مرحوم
 ہی ان کے نگراں تھے۔ گرو صاحب چکبست کو ”گرو دیو“ کہتے ہیں اور انکی ویسی ہی عزت
 کرتے ہیں۔ گرو صاحب نے چکبست کے متعلق مواد کے جمع کرنے میں بڑی مدد کی۔ جو
 سامان ان کے پاس تھا وہ خود دیا۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ ساتھ لکھنؤ میں ہر اس شخص
 کے پاس تشریف لے گئے جس سے کچھ مواد حاصل ہو سکتا تھا۔ ان ہی کے مشورے سے میں
 الہ آباد گیا، جہاں ان کے تعارفی خطوط کی بدولت مجھے کافی سامان مل گیا۔ خود انھوں
 نے مجھے جو سامان عنایت فرمایا اس کی فہرست مندرجہ ذیل ہے :-

- ۱۔ چکبست کی ڈائری۔ ۱۹۱۶ء کی۔
- ۲۔ ”کشمیر ننگ میں ایسوسی ایشن“ کلب کی سالانہ رپورٹ ۱۹۰۶ء تا ۱۹۱۶ء
- ۳۔ ”کشمیر ننگ میں ایسوسی ایشن“ کلب کی ہفتہ وار رپورٹ ۱۹۰۶ء تا ۱۹۱۶ء
- ۴۔ ۲ عدد خط۔

۵۔ رسالہ ہمارے کشمیر کی تمام جلدیں۔ مع چکبست نمبر
 ۶۔ لیڈر اخبار ۱۹۱۶ء کے۔ جس میں بیوہ کی شادی کی بخت چلی تھی۔
 یہ مواد دیشے کے ساتھ ساتھ چکبست کی حیات پر انھوں نے کافی روشنی ڈالی اور
 اپنی تمام معلومات سے آگاہ فرمایا۔

گرو صاحب کے بعد میں جن صاحب سے ملا وہ چکبست کے رشتہ دار
 ہم عمر۔ اسکول اور کالج کے ساتھی۔ ہم محلہ بلکہ مکان کے سامنے رہنے والے اور
 ان کی زندگی سے واقف تر لوگ ناتھ کول صاحب (سابق ایم ایل اے) ہیں۔ یہ
 بہار سچ میں وکالت کرتے ہیں۔ اکثر لکھنؤ آتے جاتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس چکبست

کی شاعرانہ زندگی سے متعلق ایک بہت ہی اہم خط ملا۔ اب تک ہر شخص کا خیال تھا کہ چکیست کسی کے شاگرد نہ تھے لیکن اس خط نے یہ مسئلہ بالکل طے کر دیا۔ اس خط کی تفصیل چکیست کی حیات میں پیش کی گئی ہے۔ چکیست کے انتقال کے بعد کشمیری حضرات نے جو ”چکیست فنڈ“ قائم کیا اسکے صدر بھی ترلو کی ناتھ صاحب ہیں۔ ان کے بعد میں سوچ نرائن کچلو رٹا، ٹریڈی ڈائریکٹر محکمہ تعلیم، لڑاپی اور آنند نرائن بہادر وکیل سے ملا۔ یہ دونوں چکیست مرحوم کو اپنے ہوش سنبھالنے کے وقت سے جانتے ہیں اور دونوں کی زندگی چکیست مرحوم کی نگرانی میں پروان چڑھی۔ ان حضرات نے بھی جو ان کو معلوم تھا فراخ دلی سے بتایا۔ کھنڈ کے وکیلوں اور چکیست کے ساتھ کام کرنے والے دو بزرگوں نے بھی اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ محراب صاحب ایڈوکیٹ جو چکیست سے اچھے تعلقات رکھنے کے علاوہ اس مقدمہ میں بھی ان کے ہمراہ تشریف لے گئے تھے جس کے سلسلہ میں چکیست اپنے آخری سفر پر رلے ہریلی گئے تھے بلکہ ایوب صاحب اس وقت بھی ہمراہ تھے جب ان پر فاجح کا حملہ ہوا اور پھر انتقال تک رلے ہریلی میں رکے رہے اور لاش کے ساتھ ہی لکھنؤ واپس ہوئے۔ درر صاحب بلرام کشن ماتھر صاحب ہیں۔ یہ چکیست کے دوست ہیں خود انھوں نے ان کے انتقال پر ایک مضمون رسالہ ”زمانہ“ میں شائع کرایا تھا۔

ان کے علاوہ میں چکیست مرحوم کے دونوں بھتیجیوں سے ملا۔ اور وہیں چکیست مرحوم کی بیوہ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں بھتیجی چکیست کے انتقال کے وقت اپنے گھر تھے کہ اب ان کے متعلق وہ کوئی خاص بات نہ بتا سکے۔ چکیست کی بیوہ سے بھی کچھ حالات کا علم ہوا کیونکہ وہ بیجاری اپنی عمر کیوجہ سے اپنی یادداشت پر اعتبار نہیں رکھتی تھیں۔ لکھنؤ کے حضرات سے ملنے کے بعد اب باہر جانے اور حالات وغیرہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آئی اور سب سے پہلے میں الہ آباد گیا جہاں دیوان رادھ ناتھ صاحب کول گلشن اپنے ہمراہ لے کر مجھے سب سے پہلے تر بھون ناتھ آغا صاحب کے یہاں گئے یہ چکیست مرحوم کے چھوٹے سائے ہیں چکیست سے اپنے کلام پر صلاح بھی لیتے تھے۔ ان کے پاس چکیست کی ایک غزل صلاح شدہ بھی ملی جس کا ذکر مناسب مقام پر کیا گیا ہے۔

ان کے علاوہ جسٹس پی۔ کے۔ کول سے ملا۔ جسٹس صاحب ہردوئی سے ۱۹۰۶ء میں

لکھنؤ آئے تھے اور کشمیری محلہ کے قریب ۱۹۱۶ء تک انکا قیام رہا۔ موصوف نے میرے سوالوں کا جواب خوشی سے دیا۔ اہل آباد ہی میں بیشن نامہ لکھو صاحب سے ملاقات ہوئی۔ انھوں نے صبح امید کے تمام پرچے عنایت فرمائے۔ اور اپنی ڈائری سے جو دورا قیام لکھنؤ میں لکھی گئی تھی (جس کا زمانہ ۱۹۰۵ء سے ۱۹۱۲ء تک رہا) اس وقت کے حالات اور ضروری واقعات بتائے۔

ان حضرات کے بعد میں چلبست مرحوم کی اکلوتی بیٹی مہاراج دلاری (میرپاک) سے ملا۔ جنکی عمر اپنے والد کے انتقال کے وقت قریب ۷ سال کی تھی اسوجہ سے ان سے کچھ نہ معلوم ہو سکا۔ انکے علاوہ بعض دوسرے حضرات سے بھی مدد ملی ہے اور انکی معلومات اور خیالات کی چھان بین کرنے کے بعد مقالہ میں شامل کیا گیا ہے۔

ان حضرات سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اب فکریہ ہوئی کہ مضامین اور کتابیں جنہیں چلبست کا کچھ تذکرہ ہوا اسکی روشنی میں انکی حیات اور شعر و ادب کے متعلق صحیح رائے قائم کی جائے، جو کچھ غیر مطبوعہ ملا اس کا ذکر اوپر کر چکا ہوں۔ لیکن شاید صرف نام لینا کافی نہ ہوا اسلئے ان کی وضاحت کئے دیتا ہوں۔

سب سے اہم وہ رجسٹروں ہیں جو گرڈ صاحب نے عنایت فرمائے ہیں۔ ان رجسٹروں میں کشمیری کلب کی ساری کاروائیاں مندرج ہیں جس کے بانی اور روح رواں چلبست تھے۔ ان رجسٹروں سے کلب کے اغراض و مقاصد، انتظامی امور اور عہدہ داران کا پتہ چلتا ہے۔ ان رجسٹروں میں کاروائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تقریریں اور بحثیں بھی تحریر کی گئی ہیں۔ ہر ہفتہ وار جلسے کی عام طور پر صدارت چلبست مرحوم ہی کرتے اور اگر صدارت نہ بھی کرتے تو جلسہ کی تمام بحثوں کا خاتمہ چلبست کی تقریر پر ہو کر تھا اس کے علاوہ سالانہ جلسے کی صدارت کسی اہم شخص کے سپرد ہوتی اس میں بھی چلبست کی تقریر ضرور ہوتی۔ یہ تقریریں یوں بہت اہم ہیں کہ ان سے مختلف موضوعات پر چلبست کے خیالات کا علم ہوتا ہے۔ یہ تقریریں ان کی شخصیت اور کردار کی نمایاں تصویریں کہی جاسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی لوگوں کی تقریریں ہیں جن سے پوری طرح اس وقت کے مسائل اور کلب کی حالت اور اسکے دائرہ عمل کی تصویر سامنے آجاتی ہے۔ چلبست کلب کے ”نقاد“ کہلاتے تھے۔ گو کہ کلب کے بعض عمیران ان سے عمر اور

اور تعلیم دونوں میں بڑے بڑے پھر بھی کلب کی تمام تر ذمہ داری اور کاروائی ان کے اشارے پر ہوتی۔ ان رجحانوں کی روشنی میں حکیمیت کی حیات کا جو حصہ نمایاں ہوتا ہے اس کی بحث ”حیات اور شخصیت“ کے باب میں کی گئی ہے۔

دوسری اہم چیز وہ خطوط ہیں جو مختلف ذرائع سے دستیاب ہوئے۔ اگر ٹھکانے جو دو خط دیے وہ ۱۸۹۷ء کے ہیں۔ اس سال گر ٹھکانہ صاحب الہ آباد کو کالت کی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے۔ لکھنؤ کے مقابلہ میں الہ آباد کے کشمیری زیادہ آزاد اور نئی روشنی ملے متاثر تھے۔ گر ٹھکانہ صاحب نے ان کشمیریوں کی لڑکیوں کی آزادی کو پسند نہیں کیا اور سالہ ”ستری درپن“ میں ایک مضمون ”ہمارے سماج میں کیا دوش ہے“ کے عنوان سے لکھا اور اس میں بہت سختی کے ساتھ لڑکیوں کی آزادی کی مخالفت کی۔ حکیمیت مرحوم نے گر ٹھکانہ صاحب کے اس مضمون کو دیکھ کر یہ دونوں خط لکھے۔ پہلا خط ۲۸ فروری ۱۹۰۸ء کو لکھا۔ ایک ایک لفظ سے خلوص اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک طرف گر ٹھکانہ صاحب سے جو خلوص اور محبت ہے وہ نمایاں ہے لیکن وہ اپنی قوم اور قوم کی لڑکیوں کی بُرائی سننا نہیں چاہتے تھے اس کا بہت سخت الفاظ میں جواب دیا ہے۔ جو خطوط ملے ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم وہ خط ہے جس سے حکیمیت کی شادی کا مسئلہ حل ہوتا ہے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ مواد اس قدر اہم اور نیا ہے کہ اس کی وجہ سے حکیمیت کی زندگی کے ایک تاریک گوشے پر روشنی پڑتی ہے۔ شاید یہ مقام اس مقالہ کا بہت ہی ضروری اور کارآمد حصہ قرار دے جائے جسے پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے۔

تیسری ذاتی چیز ڈائری ہے جس میں روزانہ کے پروگرام ہیں۔ مقررات کے علاوہ مجلس عوامی شعاعوں کی شرکت کی تاریخیں ہیں۔ اور اس ڈائری کے کسی خاص چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اسکے بعد ان اخبارات کا ذکر ضروری ہے جس سے مواد کے فراہم کرنے میں مدد ملی۔

”لیڈر“ اخبار الہ آباد میں ”ایک بیوہ کشمیری کی شادی کے مسئلہ میں ایک بردست بحث چلی تھی جس سے حکیمیت بھی بچ نہ سکے۔ گو کہ ان کا خود کوئی مضمون اخبار میں شائع نہیں ہوا لیکن ان کا نام برابر دونوں طرف لیا جاتا رہا۔ اس سے اس وقت کے حالات اور حکیمیت کے خیالات اور اخراجات کا صاف پتہ چلتا ہے۔ اس بیوہ کشمیری کی شادی میں حکیمیت پر یہ الزام بھی تھا کہ انھوں نے اس شادی میں مدد نہ دی۔ یہ

بحث کافی عرصہ تک اخبارات میں شائع ہوتی رہی۔ خاص طور پر "لیڈر" میں بر تمام خطوط نکلے۔ یہ اخبارات بھی برج کشن گرو صاحب سے دستیاب ہوئے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ "گشتیری رسالوں" میں مختلف بحثیں چلتی رہی ہیں جن میں حکیمت نے حصہ لیا یا اس سے متعلق ہے۔ خاص طور پر "بہار کشمیر" کا "حکیمت نمبر" اہم ہے۔ ان میں حکیمت کے جانے والے حضرات نے انکی حیات اور شاعری پر مضامین لکھے ہیں اور نظمیں پیش کی ہیں جس سے انکی حیات اور شاعری پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ یہ نمبر ۱۲ فروری ۱۹۳۹ء میں شائع ہوا۔ سو صفحہ کی کارساز ہے جس میں حکیمت کی کئی تصویریں اور ان کی تحریروں کے عکس بھی شامل ہیں۔

یہ وہ مواد ہے جو عام طور پر اب تک منظر عام پر نہ آیا تھا اور صرف ایک خاص حلقہ ان چیزوں سے واقف تھا۔ انکے علاوہ جن دوسری کتابوں میں حکیمت کی شاعری یا حیات کا ذکر ہے ان سے بحث یہاں کرنا مقصود نہیں کیونکہ اس سے تو سب ہی حکیمت کا مطالعہ کرنے والے واقف ہیں لیکن اہم اس بات کا ہے کہ ابھی حکیمت کو انتقال کے اتنا کم عرصہ ہوا ہے پھر بھی انکی زندگی کے حالات سے عام طور پر لوگ آشنا نہیں۔ اس وجہ سے اس مقدار کے لکھے وقت ہمارا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جہاں تک معلومات حاصل کی جاسکیں ان کو جمع کر دیا جائے۔ یہ معلومات حیات، شخصیت، شخصیت کا ارتقاء کے متعلق ہوں یا شاعری اور نثر نگاری کے متعلق۔ کیونکہ ابھی وہ چند ہستیاں باقی ہیں جنہوں نے حکیمت کو بہت ہی نزدیک سے دیکھا اور سمجھا ہے۔ لیکن وہ سب کب تک باقی رہ سکتے ہیں اسوجہ سے انکے حالات جو آج معلوم ہو سکتے ہیں چند برسوں کے بعد معلوم ہونا نا ممکن ہو جائے گا۔

اس سادے مقالے میں کسی ایک حصہ پر زور نہیں دیا گیا ہے بلکہ حیات شاعری اور نثر نگاری اور ہر چیز کو جہاں تک ممکن ہو سکا ہے واضح اور مکمل طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں ایسی باتوں کو جگہ نہیں دی گئی ہے جو جن کی صحت پر مکمل پھر دسہ نہیں ہے اور وہ خیالات ظاہر کئے گئے ہیں جن سے حکیمت کی شخصیت یا شاعری کے لکھنے میں مدد مل سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس قسم کا تمام مواد خواہ وہ حیات شاعری یا نثر نگاری جس سے بھی متعلق ہو پیش کیا گیا ہے جس کی

مدد سے انکے مقام کا تعین کیا جاسکے اس سلسلہ میں ہم نے غیر مطبوعہ کلام اور اس مواد سے بھی مدد لی ہے جس سے لوگ عام طور پر واقف نہیں ہیں۔

چکبست کے عہد میں جو ادبی اور سیاسی خیالات رائج تھے وہ ایک عام مطالعہ کرنے والے کو بڑی دشواری میں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ بدلتے ہوئے حالات سے مختلف قسم کے ترقی پسندانہ اور رجعت پسند خیالات ایک دوسرے میں گھٹے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس طرح ادب میں قدیم اور جدید کی بحث زور و شور کے ساتھ چل رہی تھی، اور ایسی روایات وجود میں آرہی تھیں جو نہ مکمل طور پر قدیم تھیں اور نہ جدید، چکبست ایک باستعوار انسان اور شاعر ہونے کی حیثیت سے ہوا کے ہر رخ کے ساتھ پہنچے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس مقالہ میں اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ ان پیچیدہ حالات میں چکبست کے ذاتی خیالات اور تصورات کو واضح طور سے پیش کیا جائے اور عناصر کا تجزیہ کیا جائے جنہوں نے انکے خیالات میں استواری بخشی اور انکی شاعری کو متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ہندوستان اور خاص طور سے اودھ کے سیاسی اور ادبی ماحول پر بھی تفصیلی نظر ڈالی ہے۔

جب ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر اس مقالہ کا مطالعہ کیا جائے گا تو اندازہ ہوگا کہ حالات کے یکجا کرنے، بعض تحقیقوں کو سلجھانے، اودھ کی ادبی روایات کا صحیح جائزہ لینے اور چکبست کے مرتبہ کا تعین کرنے میں کس قسم کی دشواریاں پیش آئی ہیں اور انھیں متوازن انداز میں حل کرنے کے لئے کیا نقطہ نظر اختیار کیا گیا ہے۔

سوانح حیات اور شخصیت کا ارتقاء

پنڈت برج نرائن چکبست ۱۹ جنوری ۱۸۸۲ء کی شب میں محلہ راجھوہلی شہر فیض آباد میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی والدہ کا قیام اپنے بھائی لالہ پرشاد کے یہاں تھا۔ چکبست کے والد پنڈت ادت نرائن چکبست پٹنہ میں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ پنڈت ادت نرائن چکبست خود شاعر تھے، اور یقیناً تخلص کرتے تھے۔ ان کا صرف ایک شعر دستیاب ہو سکا ہے۔ اور یہی ایک شعر ان کے بلند پایہ شاعر ہونے کا کافی ثبوت ہے۔

اشد اند اثر نالوں کا تیرے بلبل

پردہ غیب سے گل چاک گریباں نکلا

پندرہویں صدی میں کشمیر یوں نے جب اپنے وطن کو چھوڑ کر پنجاب، دہلی، یو، پی۔ اور بہار کو اپنا وطن بنایا تو ان لوگوں نے جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی علمی لیاقت کو برقرار رکھا۔ چکبست کا خاندان بھی علمی حیثیت میں بلند تھا۔ لیکن انکے والد نے تمام جائیداد جو انکے بزرگوں نے چھوڑی تھی ستم کر دی تھی۔ ابھی چکبست صرف پانچ ہی سال کے تھے کہ ۱۸۸۷ء میں انکے والد کا انتقال ہو گیا۔

اسکے بعد انکی والدہ کو مجبوراً اپنے بھائی پنڈت لالہ پرشاد صاحب کے ساتھ قیام کرنا پڑا جو اس زمانہ میں لکھنؤ میں ملازمت کرتے تھے اور جن کا قیام کشمیری محلہ میں تھا۔ چکبست کی تعلیم پُرانے طریقے سے گھر پر شروع ہوئی۔ ایک مولوی صاحب کو کرکھے گئے جنھوں نے اردو فارسی کی کتابوں سے تعلیم شروع کی والد کے انتقال کی وجہ سے انکی تعلیم دیر سے شروع ہوئی۔ ۱۸۹۵ء میں کاظمین اسکول میں نام لکھوایا گیا جو اس وقت صرف ایک مڈل اسکول تھا۔ یہاں سے ۱۸۹۷ء میں مڈل پاس کیا اسی زمانے میں انکے بڑے بھائی پنڈت ہماراج نرائن چکبست لکھنؤ میونسپلٹی میں ملازم ہو گئے۔ جس سے گھر کی حالت بہتر ہو گئی۔ مڈل پاس کر کے گورنمنٹ

پنڈت تروکی ناتھ صاحب کا خط راقم الحروف کے نام مورخہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۵۵ء جس سے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔

ہوئی کالج میں جو اسوقت صرف ہائی اسکول تھا نام لکھوایا اور یہاں سے سندھ میں
 دسواں درجہ پاس کر کے کیننگ کالج میں داخل ہو گئے جہاں سے سندھ میں ایف۔ اے
 پاس کیا لیکن امتحان کے بعد سخت علیل ہو گئے اور تعلیم کا سلسلہ ایک سال کیلئے رک گیا
 سندھ میں پھرئی۔ اے میں نام لکھو کر سندھ میں کامیابی حاصل کی اور اسکے بعد وکالت
 کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسوقت تک لکھنؤ یونیورسٹی میں وکالت کی تعلیم تو ہوتی تھی لیکن
 امتحان نہ ہوتے تھے۔ اور طلباء کو امتحان دینے الہ آباد جانا ہوتا تھا۔ الہ آباد یونیورسٹی میں
 اسوقت وکالت کے دو طرح کے امتحان ہوتے تھے۔ ایک ہائیکورٹ کا (مٹان جو پلڈرٹ
 کا امتحان کہلاتا تھا۔ دوسرا یونیورسٹی کا ایل۔ ایل۔ بی کا امتحان تھا جسے چکیست نے
 سندھ میں پاس کر لیا۔ وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد چھ ماہ کسی تجربہ کار وکیل کے
 ساتھ ٹرنشنگ لینا ہوتی ہے۔ چکیست نے لکھنؤ میں شہنشاہ حسین رضوی کے ساتھ ٹرنشنگ
 یعنی شروع کی اور اسکو پورا کر کے انھیں کے ساتھ وکیل کی حیثیت سے کام بھی شروع کر دیا۔
 انکے ابتدائی ادبی شعور پر کشمیری محلہ کا ماحول ہے جہاں بچپن ہی سے ان کا
 قیام تھا اسلئے ذرا اس مقام کا نقشہ بھی دیکھنا چاہیے یہ نقشہ انیسویں صدی کے آخر
 زمانہ کا ہے جس میں اب فقوڑی بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ کشمیری محلہ میں مڑتے ہی بائیں طرف
 پہلا مکان کا اعتبار پڑا دھنکا کا تھا۔ دوسرا غاؤزیر حسن کا اور تیسرا بھٹ پوری والوں کا
 اس سے ملا ہوا وہ مکان ہے جو بہار والوں کا مکان کہلاتا تھا۔ اس میں چکیست رہتے
 تھے۔ اسکے بعد کیش گرد کا مکان تھا۔ جبکہ بعد وہ گلی شروع ہو جاتی ہے جو موجودہ وقت
 میں کشمیری محلہ گرس اسکول کی طرف لیجاتی ہے۔ اس گلی میں پہلا مکان پنڈت برج کشن گرو
 کا تھا۔ اسکے مقابل راستہ کی دوسری طرف پہلا مکان چاند نرائن کچلو صاحب کا تھا اسکے
 بعد چکیست صاحب کا مکان تھا۔ اسکے بعد پھر گلی شروع ہو جاتی ہے۔ چکیست کا قیام
 ۱۹۱۵ء تک کشمیری محلہ میں رہا۔ لیکن ۱۹۱۷ء میں انھوں نے اپنا دفتر مکان سے ہٹا کر
 کر سچین کالج کے سامنے جو راستہ بارود خانہ کو جاتا ہے اسکے داہنی جانب کے مکان میں
 قائم کر لیا تھا۔ اسی زمانہ میں گولہ گنج میں پنڈت جگت نرائن ملا (پنڈت آنند نرائن ملا
 کے والد) کا قیام تھا۔ انکے مکان کی پشت پر پنڈت رگھویر دیاں سنگھ کے مکان کو
 کرایہ پر لیکر چکیست رہنے لگے۔ تین سال تک یہاں قیام رہا۔ اسکے بعد تقریباً سال بھر

سندرباغ میں گویا لدا اس کے مکان میں قیام کیا اور آخر کار گولہ گنج میں مرزا سمیع اللہ بیگ صاحب کا مکان کرایہ پر لے کر اٹھ آئے۔ اس مکان میں اخیر تک قیام رہا۔ ان مختلف قیام گاہوں کا ذکر کرنا اسلئے ضروری ہے کہ کشمیری محلہ چھوڑنے کے بعد کشمیری کلب گو انکی زندگی میں وہ جگہ محل نہ ہی جو ۱۹۱۲ء تک حاصل تھی۔ انکے بڑھتے ہوئے وکالت کے کام، جو ان کے ساتھیوں کا تتر بتر ہو جانا، اور عام سیاسی زندگی سے دلچسپی بھی کشمیری کلب سے عدم توجہی کا سبب ہو سکتی ہے۔ لیکن غالباً کشمیری محلہ سے نکل آنا اس کا سب سے اہم سبب تھا۔ اور چونکہ کشمیری کلب کو ان کی زندگی میں خاص جگہ حاصل تھی اور اس کا تفصیلی تذکرہ آگے آگے کا، اسلئے یہاں پر اسکی طرف اشارہ ضروری تھا۔

جس طرح ہندوؤں میں چاروں رن یا ذاتیں ہوتی ہیں اسی طرح سے کشمیری پنڈتوں میں تین گروہ ہوا کرتے تھے۔ اول ”گور“ جو مذہبی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور مذہبی تعلیم دیتے تھے۔ دوسرا گروہ ”کارکن“ کا ہوتا تھا جو نوکری۔ تجارت اور دیگر قسم کے کام کرتا تھا۔ تیسرا گروہ ”بھنڈاری“ کا تھا۔ جو باورچی ہوتے تھے۔ لیکن کشمیری پنڈتوں میں عام ہندو مذہب والی سختی نہ تھی۔ اگر ایک انسان اپنا پیشہ تبدیل کرتا تو وہ دوسرے گروہ میں شامل ہو سکتا تھا۔ اسکے علاوہ آپس میں شادی بیاہ بھی ہوتے تھے۔ جلیبست کا خاندان شروع ہی سے ”کارکن“ تھا اور آج بھی کارکن ہی ہے۔

کشمیری پنڈت مذہبی حیثیت سے دو گروہوں میں تقسیم ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے۔ جبکہ ”جوالا“ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں ایک پہاڑ کی ایک چوٹی پر ایک ایسا مقام ہے جس سے برابر آگ کی شعاعیں نکلا کرتی ہیں جس کسی کو کوئی چیز اس پر چڑھانی ہوتی وہ اس چیز کو ایک صاف پتھری میں رکھ کر اس آگ کے قریب لے جاتا ہے۔ اگر آگ کی لپٹ اس کی طرف مڑ کر اس پر سے گزر گئی تو خیال کیا جاتا ہے کہ اسکی نذر قبول ہوگئی ورنہ نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو پانی کی پوجا کرتا ہے جس کو یہ لوگ ”رگنیا“ (Ragnya) کہتے ہیں۔ سری نگر میں ان کا ایک خاص مندر ہے۔ جس میں ایک چو کو رہتا ہے جس کے اندر پانی بھرا ہے، جس کا رنگ سنہرا ہوتا ہے۔ اگر کسی وقت پانی کا رنگ بدلنے لگتا ہے تو خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہونی والی ہے اور لوگ پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں صرف ایک فرق ہے باقی چیزوں

میں بالکل ہم خیال ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ کنوارا اور حیرت کے چاند کے پہلے نو دن گوشت ضرور کھاتے ہیں۔ اور یہ زمانہ فورات کہلاتا ہے۔ لیکن جو لوگ پانی کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ اس زمانے میں گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ برج نرائن چکیست پانی کی پوجا کرنے والے گروہ میں تھے۔

کشمیری پنڈتوں میں خاندان کے نام مختلف وجہ سے بڑ گئے ہیں خاص طور سے جب کشمیریوں نے ترک سکونت اختیار کیا تو جو شخص جس گاؤں یا شہر کا رہنے والا تھا اکثر اسکی رعایت سے اسکا نام پڑ گیا مثلاً "شیوپورا" ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے شیوپوری کہلائے اسکے علاوہ کچھ لوگوں کے نام ان کے آبائی پیشہ کی رعایت سے پڑ گیا، مثلاً "بزاز"، صرف وغیرہ کچھ چڑھوں کی وجہ سے مثلاً "لٹھ ساز"، "موٹا"، "ٹوپا غائب" چکیست نے اس وجہ سے لالہ سری رام صاحب کو ایک خط میں اس طرٹ اشارہ کیا ہے۔

”چکیست میرا عرف ہے نہ کہ تخلص“

چکیست کا خاندان دراصل شیوپورا کا رہنے والا تھا۔ اس وجہ سے یہ لوگ شیوپوری کہلائے لیکن انکے بزرگوں میں سے ایک صاحب بہار میں جھکے دار ہوئے جس کی رعایت سے انکے خاندان کا نام چکیست پڑ گیا۔ چکیست کے خاندان کے متعلق دو اور اشارے ملتے ہیں۔ محمد الدین فوق صاحب نے اپنی کتاب ”تاریخ اقوام کشمیر“ حصہ دوم میں تحریر فرمایا ہے :-

”کشمیر میں چک ایک قوم ہے جس نے کئی سال تک کشمیر میں حکومت کی ہے۔ لیکن چک زمین کے ایک طویل وعریض ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں۔ چک آباد کرنے کا رواج آج سے دس سال پیشہ تک رہا ہے۔ ان زمینوں پر جو چوک کے آباد کرنے کے لئے زمینداروں یا اور لوگوں کو دی جاتی تھیں جو اس قدر تعینات ہوتے تھے ان کو چکیست کہتے تھے بلکہ اس عہدہ کا نام بھی چکیست

۱۔ بادشاہ کشمیر ”بے نظیر“ از مرلی دھرمیشی۔ تاریخ ۲۶ اکتوبر ۱۹۷۹ء گوالیار

۲۔ بیان پنڈت برج کشن گرو صاحب

۳۔ تذکرہ ہزار داستان معروف بہ مخزنہ حیا وید جلد دوم مرتب لالہ سری رام ۱۹۷۹ء صفحہ ۳۲۹

۴۔ بیان دھرم ناتھ چکیست ساکن کشمیری محلہ لکھنؤ۔

تھا۔ زمانہ قدیم میں ان کو قاذوگو بھی کہتے تھے۔ ایسے افسروں کے پاس باقاعدہ عطا کیے چوک کی کتاب ہو کرتی تھی۔ مسلمانوں میں تو کوئی چکیست نہیں ملتا تھا البتہ پنڈتوں میں وہ بھی کشمیر کے مہاجر لکھنوی پنڈتوں میں ایک چکیست خاندان موجود ہے۔

خاندان چکیست کے ایک فسر کا خیال ہے :-

”چکیست پہلے چک تھے۔ جب بھٹانوں نے چک بادشاہوں کو شکست دی تو بہت سے لوگوں کو جو چک تھے گرفتار کر لیا گیا اور اس زمانے سے یہ لوگ چک بند ہوئے۔ لیکن دھیرے دھیرے اس نام میں تبدیلی ہوئی اور چکیست کہلانے لگے۔“

ان روایات میں سے کس کو صحیح تسلیم کیا جائے یہ طے کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن جہاں تک خود چکیست کے قول کا تعلق ہے وہ عرف کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو مشکوک ہے۔ کیونکہ عرف عام طور پر اس نام کو کہتے ہیں جس سے کوئی شخص شہرت پاتا ہے یا گھر والے کسی وجہ سے اس نام سے پکارنے لگتے ہیں۔ مگر یہاں چکیست کا نام ان کے والد بھائی اور دو سر عزیزوں کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ صرف ان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ اس لئے اسے عرف نہیں کہہ سکتے۔ یہ البتہ درست ہے کہ چکیست سے اردو ادب کی دنیا میں سوائے پنڈت برج برائن چکیست کے کسی اور کی طرف خیال نہیں جاسکتا ہے۔ باقی تین بیانات میں سے پنڈت دھرم ناتھ چکیست صاحب کا یہ خیال کہ صوبہ بہار میں آباد ہونے کے بعد جب چکلہ دار ہوئے تب چکیست کہلائے اطمینان بخش نہیں ہے۔ کیونکہ صرف کشمیری پنڈت ہی چکیست کہلائے اور دوسرے چکلہ دار کیوں اس نام سے منسوب و مشہور نہ ہوئے۔ ایسی حالت میں محمد الدین فوق اور پنڈت جگت برائن چکیست کے قول قابل ذکر رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ دونوں کے تفصیلات میں فرق ہے لیکن یہ بات قرین قیاس ہے کہ چکیست کا تعلق کسی نہ کسی شکل میں اس چک قوم سے ضرور ہے جو کشمیر میں آباد تھی۔ چونکہ اس کا گہرا تعلق چکیست کی شاعری

یا شخصیت سے نہیں ہے اسلئے اس بحث کو اور زیادہ بڑھانا ضروری نہیں معلوم ہوتا۔
 چکبست ابھی بی۔ لے میں تھے کہ ان کی پہلی شادی ہوئی۔ یہ شادی پنڈت
 پر بھوی ناتھ صاحب ناگو کی لڑکی کے ساتھ ہوئی جو کہ اس وقت لینڈر کا رڈ
 (Land Record) آفس میں ملازم تھے۔ لیکن شادی کے دو سو
 سال لڑکے کی ولادت ہونے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ لڑکا بھی چند یوم زندہ رہ کر
 اپنی ماں سے جا ملا۔ دوسری شادی ۱۹۱۷ء میں پنڈت سورج ناتھ آغا سرکاری وکیل کی
 دختر کھمادیوی کے ساتھ ہوئی۔ ان سے کئی اولادیں ہوئیں لیکن صرف ایک لڑکی اس وقت
 زندہ موجود ہے۔ جس کی شادی ہر چند ناتھ کاک کے ساتھ ہوئی یہ چکبست کی
 دوسری بیوی ابھی بقید حیات ہیں۔

چکبست نہایت ہی سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ وہ تیزی اور ہوشیاری
 ان میں نہ تھی جو عام طور سے کشمیری پنڈتوں سے منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن وہ بے حد
 سمجھدار تھے اور ذرا سے اشارہ پر پوری بات کو سمجھ لیتے تھے۔ گھر کی زندگی میں انھوں نے
 کبھی زیادہ دخل نہیں دیا۔ کیونکہ اول تو انکی والدہ حیات تھیں جن کا انتقال
 چکبست کے انتقال کے بعد ہوا اور دوسرے ان کے بیٹے بھائی اور بھانجے موجود
 تھے اس وجہ سے یہ گھر کی زندگی سے ذرا آزاد رہے۔ لیکن کشمیری پنڈتوں کی بے راہ روی
 نے انھیں چین نہ لینے دیا اور تمام زندگی انھوں نے ان خامیوں اور خرابیوں کو دور کرنے
 کی کوشش کی جس کا مفصل ذکر آگے آئے گا۔

شاعری کا شوق ان کو بچپن ہی سے تھا۔ اس کے متعلق بعض واقعات
 مختلف حضرات سے معلوم ہوئے۔ انکی داستان حیات کے مختلف پہلوؤں کو واضح طور پر
 پیش کرنے کے لئے ایک واقعہ نمونہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ابھی آٹھ نو برس کی عمر تھی کہ
 ایک روز اپنے کوٹھے پر کھڑے تھے۔ سامنے نواب وزیر حسن صاحب کبوتر اڑا رہے تھے کہ
 اتنے میں کسی اور کا ایک کبوتر نواب صاحب کے کبوتروں کے جھنڈ میں شامل ہو کر گھر میں
 آ گیا۔ وزیر حسن صاحب نے فوراً کبوتر کو پکڑ لیا۔ پھر اس کے پروں میں گرہ لگا کر
 جیسے ہی اس کو چھوڑا، نہ معلوم کیسے گرہ کھل گئی اور کبوتر اڑ گیا۔ نواب صاحب دیکھتے

۱۰ مجھ سے خود کھمادیوی چکبست نے یہ واقعات بیان فرمائے۔

کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ چکیست نے جو اس تمام واقعہ کو دیکھ رہے تھے فوراً ایک شعر کہا۔
 تڑپ کر توڑ ڈالے بند بازو کے کیو تر نے
 بہت باندھا تھا کس کو ایک پر کو دو سر پر سے

شاعری کا شوق دھیرے دھیرے بڑھتا ہی گیا۔ جو کبھی احباب کے مرثیے کی شکل میں، کبھی قوم کے فحش کی صورت میں، اور کبھی غزل کے روپ میں سامنے آنے لگا۔ زیادہ تر لوگ یہی خیال کرتے ہونگے کہ چکیست نے ایک نہایت ہی سنجیدہ زندگی گزار لی اور وہ خوش طبعی سے بالکل الگ رہے۔ یہ ضرور صحیح ہے کہ وہ عام طور پر ایسے ہی دکھائی دیتے تھے لیکن ذرا ان کی بے تکلف شوخ مزاجی دیکھئے، اپنے ہم پیشہ و کیوں کی حالت زار کیونکر بیان کرتے تھے۔

مرتے دم جب ملک الموت مقابل آیا
 دلِ ناشاد یہ سمجھا کہ موکل آیا

ہم لائے موکل کو تدبیر اسے کہتے ہیں
 وہ پھنس کے نکل بھاگا تقدیر اسے کہتے ہیں

اور ذرا وکیل صاحب کے دفتر کا نقشہ ملاحظہ ہو۔

کرسی سے عیاں لہر زش یک پائی ہے   میز ایسی ہے گویا کہ پڑی پائی ہے
 قانون کا علم ہے نہ موکل کا گزر   آفس بھی عجب گوشہ تنہائی ہے

چکیست کے متعلق عام خیال یہ ہے کہ انھوں نے شاعری میں کسی کی شاکردی اختیار نہیں کی۔ رسالہ بہار کشمیر لاہور کا چکیست نمبر نکلا اس میں بھی دو بزرگوں نے اس بات کو صاف طور پر لکھا ہے۔ پنڈت جگ موہن ناتھ رینہ شوق مولف بہار گلشن کشمیر تحریر فرماتے ہیں :-

”چکیست کو کسی استاد سے تلمذ حاصل نہ تھا بلکہ ان کی روشنی دلی
 خود ان کی رہبر تھی۔“

اسی طرح تاریخ ادب اردو (مصنف رام بابو سکسینہ صنا) میں یہ عبارت ملتی ہے۔

۱۷ صفحہ رسالہ بہار گلشن کشمیر فروری ۱۹۳۹ء

۱۸ تاریخ ادب اردو رام بابو سکسینہ مترجم مرزا محمد عسکری صفحہ ۱۷۸ (ضمیمہ)

”انھوں نے فرسودہ طریقہ استاد ی و شاگردی کو بھی خیر باد کہا تھا۔
یعنی کسی کے شاگرد نہ تھے۔ اور صحیح معنی میں تلمیذ الرحمن کہے جانے کے
مستحق تھے۔“

نہایت ترلوکی ناخہ کول ایم۔ ایل۔ اے بھی متحریر فرماتے ہیں :-
”کسی کی شاگردی شاعری میں اختیار نہ کی یہاں تک کہ تخلص
کے بھی گنہگار نہ ہوئے۔“

الہ آباد میں چلبست کے برادر نسبتی بی۔ اے۔ آغا صاحب کے پاس ایک خط ملا اور اس
کے ساتھ ہی ایک غزل بھی ملی۔ خط کا مضمون حسب ذیل تھا :-
”جناب مخدوم و مکرم بندہ تسلیم

پیشتر میں نے ایک غزل آپ کی خدمت میں روانہ کی تھی اس کی اصلاح
کے لئے مشکور (کذا) ہوں لیکن اب مشاعرے کا جو موقع آیا تو معلوم ہوا کہ
وہ طرح یعنی دم میرا۔ قدم میرا۔ اب طرح نہیں ہے۔ اب دوسری غالب
کڑی مقرر کی گئی ہے۔ یعنی ’ہائے اس زود پشیمان کا پشیمان ہونا‘
اور ۱۱ ستمبر کو مشاعرہ ہے۔ آج سے فوراً دوڑیاتی ہیں۔ طرح مذکور پر میں نے
ایک غزل تیار کی ہے وہ آپ کی خدمت میں بھیجتا ہوں ہر بانی کرتے جس
قدر جلد ممکن ہو عنایت فرمائیے کیونکہ گیارہ تاریخ کو مشاعرہ ہے اور
آج تیسری تاریخ ہے۔“ (برج نرائن چلبست)
اس کے بعد غزل تحریر ہے :-

درد دل پاس و فاجد بہ ایماں ہونا

آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا

غزل میں کل ۲۳ شعر ہیں۔ غزل کے اخیر میں پھر دستخط ہیں اور تاریخ ۳۰ ستمبر ۱۹۳۹ء
پڑی ہے۔ اس کے بعد ہی اس خط پر استاد کا جواب ہے۔

”بندہ عنایت !

آپ نے شرفِ فرمائے ہیں۔ کہیں کہیں میں نے دخل دیا ہے۔ امید

ہے کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ فقط

لیکن استاد نے جواب خط کے آخر میں اپنا نام تحریر نہ فرمایا، اب فکر یہ دامن گیر ہوئی کہ کہ آخر یہ کون صاحب ہیں جنہوں نے چلبست کی غزل پر اصلاح دی ہے۔ اور جنہیں چلبست نے استاد کی حیثیت سے مخاطب کیا ہے۔ کچھ مدت کے بعد ایک اور خط جناب ترلو کی ناتھ کول کے پاس ملا جس میں چلبست کا خط، ایک نظم، استاد کا جواب، مع انکے نام کے موجود ہے۔ خط ۲۸ دسمبر ۱۹۳۷ء کو کشمیری محلے سے لکھا گیا ہے۔

”جناب مخدوم و مکرم بندہ !

بعد تسلیم واضح رائے عالی ہو کہ نظم ذیل ایک رسالہ میں اشاعت کے لئے روانہ کرنی ہے۔ لہذا امیدوار ہوں کہ ازراہ عنایت قدیمانہ اس کو اصلاح فرما کر بندہ کو ممنون فرمائیے، بذریعہ ڈاک اسکو روانہ فرمادیجئے گا۔

آپ کا خادم
برج برائن چلبست
کشمیری محلہ

نظم

محیط دہر میں تہذیب کا جودور ہوا   ہوا بدل گئی رنگ زمانہ اور ہوا
دماغ خزانہ وحشت تھا جائے غور ہوا   خدا کی نشان جہاں کا عجیب طور ہوا

گنگا جو جہل تو سامانِ عروج و جاہ بر طے

شعور کو جو ترقی ہوئی گستاخ بر طے

نظم کے بعد استاد کا منتظر ہے :-

مہربان من بعد سلام سنت اسلام واضح ہو کہ میں باہر گیا تھا
اس وجہ سے دیر ہوئی اور چار پانچ روز سے یہ کاغذ تیار ہے۔ انتظار اس کا
رہا کہ شاید آپ کو کوئی آدمی آئے دن میں بذریعہ ڈاک روانہ کرتا۔ اب
مجبور ہو کر بذریعہ برنگ روانہ کر رہا ہوں آپ نے بہت خوب فرمایا ہے

”یہ نظم اب انگور“ کے نام سے بیچ وطن میں موجود ہے اس لئے یہاں ایک ہی بند نقل کیا جاتا ہے

اور یہ شوق اگر دنوں رہا تو آپ کا کلام قابل تعریف کے ہو جائے گا۔ زیادہ
شوق ملاقات۔ فقط

منشی سید افضل علی خاں عقی عنہ

۱۴ جنوری ۱۹۰۶ء

بنظر احتیاط بیرنگ ردانہ کیا گیا، خطا کا عکس پیش کیا گیا ہے

اس خط کے مل جانے کے بعد سے استاد کا مسئلہ تو طے ہو جاتا ہے کہ منشی سید افضل علی
خاں افضل کے چلبست شاگرد تھے۔ حضرت فضل جناب مظفر علی خاں اسیر کے چھوٹے
صاحبزادے ہیں۔ افضل شاعر کی حیثیت سے کچھ ایسے مشہور نہیں ہیں۔ لیکن ان کا شمار
لکھنؤ کے اساتذہ میں ہوتا تھا۔ ان کے جاتے والے اب بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں
اور ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ وہ لکھنؤ میں زیادہ تر چھوٹے بھیا
کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا مختصر حال خجاندہ جہادید سے نقل کیا جاتا ہے۔

”افضل الدولہ مظفر الملک سید افضل علی خاں بہادر عسرت

چھوٹے بھیا آنریری مجسٹریٹ رئیس لکھنؤ پسر تدبیر الدولہ منشی اسیر لکھنؤ

انگریزی، عربی، فارسی، تینوں زبانوں میں معقول دستگاہ رکھتے ہیں

رہی اُردو سوان کی مادری زبان ہے۔ فن شعر میں اپنے والد کے شاگرد ہیں

اپنا طراف میں فن سخن کے اچھے ماہر سمجھے جاتے ہیں بنو نہ کلام پیش کیا جاتا ہے۔

اسے متفہم رہا ہے تیری مدد کا وقت

اپنے دشمن کو بھی دشمن نہیں کہہ سکتے ہم

گل ہیں نازک نہ کہیں باغ میں مڑھ جاتا میں

امید دار ہزاروں ہیں لاکھوں خواہشمند

اس طرح چلبست کے تلمذ اور شاعری کا شجرہ سلسلہ حضرت مصحفی سے مل جاتا ہے۔

چلبست کی ابتدائی زندگی کے متعلق معلومات بہت کم حاصل ہو سکی ہیں۔

لیکن جہاں تک پتہ چلتا ہے ان کے خیالات میں شروع ہی سے سنجیدگی اور پختگی نظر

آتی ہے۔ دیگر ان اثرات کی جستجو کی جائے جنہوں نے ان کی شخصیت اور ان کے ذہن کو

متاثر کیا تو جہاں ایک طرف ہندوستان کی بدلتی ہوئی سیاسی اور سماجی زندگی ہے، وہاں دوسری طرف خود کشمیری پنڈتوں کی وہ حالت ہے جو چکیست کے خیال میں محتاج اصلاح تھی۔ اگر ایک طرف ان کا مطالعہ اور تحصیل علم ان کا مددگار ہے تو دوسری طرف وہ افراد ہیں جن کی زندگی چکیست کے لئے مشعل راہ ثابت ہوئی ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جن سے براہ راست ان سے تعلق تھا۔ اور دوسرے وہ جنہوں نے جن سے براہ راست تعلق نہ تھا۔ بلکہ بہن طرح اور ہندوستانی متاثر ہو رہے تھے اسی طرح چکیست بھی ان کے اثرات قبول کر رہے تھے۔ پہلے گروہ میں حضرت بشن نرائن درابر اور بابو گنگا پرشاد دورما آتے ہیں جن سے چکیست بذات خود اور ہر وقت متاثر ہوئے رہے۔ دوسرے گروہ میں گوگلے۔ تلک۔ گاندھی۔ مسز بسنٹ اور دادا بھائی نوروجی آتے ہیں۔ لیکن جس شخص سے وہ سب زیادہ متاثر ہوئے وہ حضرت بشن نرائن درابر ہیں جن کے متعلق سرتج بہلو سپروٹ تحریر فرماتے ہیں :-

”میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنڈت برج نرائن چکیست کے خیالات میں بختگی

اور بلندی اس قدر جلد پیدا ہوئی تو اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ انکی علمی

اور اخلاقی زندگی پنڈت بشن نرائن درابر صاحب کی ذات بابرکات سے وابستہ

تھی۔ چنانچہ انھوں نے اپنی ایک نظم میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے “

کیا زمانہ میں کھلے بیخبری کا میری راز طائر فکر میں پیدا تو ہوا اپنی پرواز

کیوں طبیعت کو نہ ہو بخود شوق یہ ناز حضرت آبر کے قدموں پہ ہے یہ فرق نیار

فخر ہے سمجھ کو اسی درپیش شہ پانے کا میں شہرانی ہوں اسی رند کے میخانے کا

اس کے علاوہ ”نذرانہ روح“ اور نور بشن نرائن در چکیست کے خیالات

کی مکمل تصویر ہیں۔

”نذرانہ روح“ میں فرماتے ہیں :-

دل پر درد کے ٹکڑے جو کئے ہیں کیجا تیرے قدموں کے لئے تھا ہی میرا تحفا

لگرا فتنوس کہ یہ دین ادا ہو نہ سکا اب میری روح پہ ہے نقش یہ پیغام وفا

میرے سودائے طبیعت کو جو افسانہ ہے

مرنے والے یہ تیری رُوح کا نذرانہ ہے

تیرا بندہ رہے دل سے ہی پیمان رہا طائر فکر ترے اوج سے حیران رہا

قدر کرنا تیری سیکھیں، یہی ارمان رہا یہی مسلک یہی مذہب یہی ایمان رہا

آبرو کیا ہے مٹائے وصال میں مَرنا

دین کیا ہے کسی کامل کی پرستش کرنا

آگے چل کر انسی 'نذرانہ' میں فراتے ہیں ۛ

مجھ سے یارانِ عدم نے یہ اگر فرمایا حسرت آباد جہاں سے تجھ کیا ہاتھ آیا

میں کہوں گا کہ بس اک رہبرِ کامل پایا زندگی کی یہی دولت ہے یہی سرمایا

لیکے دنیا سے میں اک مہر و وفا آیا ہوں

اپنے محسن کی غلامی کی سند لایا ہوں

ذرا "نوحہ النش زائن در" بھی دیکھتے چلئے، پہلے ہی بند میں جذبہ محبت اپنا

کام کس حد تک کر رہا ہے ۛ

صدائے عام یہ ہے قوم کا بیارا نہ رہا بے زبانوں کی زباں دل کا سہارا نہ رہا

گلشنِ علم و ادب کا چمن آرا نہ رہا مطلع دانش و بینش کا ستارا نہ رہا

سب یہ غنیمت ایک طرف ایک طرف غنیمت اپنا

جس سے دنیا نہیں ادا رفت وہ ہے ماتم اپنا

دو بین اور سنئے کہ دل کی آواز کس انداز سے سپردِ قلم کی گئی ہے ۛ

آدمیت کی یہ تصویر مٹی جاتی ہے حسنِ اخلاق کی ندیر مٹی جاتی ہے

جذبہ خیر کی تصویر مٹی جاتی ہے ہم مٹے جاتے ہیں تقدیر مٹی جاتی ہے

دلِ مایوس محبت کا عزا خانہ ہے

اپنی آنکھوں میں یہ دنیا نہیں دیرانہ ہے

دل ہو تیرا سا تو دنیا کی حقیقت کیا ہے تن پرستی پہ جو ہر طرف وہ دولت کیا ہے

غیر کو جس سے نہ راحت ہو وہ راحت کیا ہے جس میں سودائے ہو کچھ بھی وہ طبیعت کیا ہے

زندگی یوں تو فقط بازی لطفانہ ہے
مردودہ ہے جو کسی رنگ میں دیوانہ ہے

مضامین چکیست میں ”پنڈت بشن نرائن در“ پر جو مضمون ہے اس سے بھی چکیست کی محبت اور عقیدت حضرت بشن نرائن در سے ظاہر ہوتی ہے، فرماتے ہیں :-
”پنڈت بشن نرائن در کی زندگی ایک ایسے مرد قانع کی زندگی ہے جس نے علم کو دولت اور ملک و قوم کی خدمت کو ذریعہ نجات سمجھا اور آزاد خیال اور بلند نظری کو انسانی شرافت کا معیار خیال کیا.....
پنڈت صاحب موصوف اپنے صفائے قلب حمیت و نیک نیتی اور صبر و استقلال کے لحاظ سے انسانی عظمت کی تصویر ہیں یا یوں کہوں کہ قدرت نے توکل اور استغنا کے پتلے میں کسی جوگی کی روح بھونک دی ہے..... میں ہمیشہ سے آپ کو اپنا محسن اور فرشتہ رحمت خیال کرتا ہوں۔“

یہ ہیں وہ خیالات جو چکیست نے حضرت بشن نرائن در کے متعلق مختلف جگہوں پر ظاہر کئے ہیں۔“

چکیست حضرت ابر سے اس قدر متاثر تھے کہ زندگی کے ہر لمحہ میں ان کے خیالات کی پیروی کرنا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ پنڈت بشن نرائن در مذہب کے معاملات میں بے حد آزاد تھے بلکہ دراصل وہ مذہب کی حدود بندوں کو کچھ اہمیت ہی نہ دیتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک انسان کا مذہب یہی ہے کہ وہ دوسرے انسان کا خیال رکھے۔ چکیست اس عقیدہ سے اس قدر متاثر تھے کہ انھوں نے جا بجا اس کا تذکرہ کیا ہے، ایک شعر میں اپنے مذہب کا ذکر اس طرح کرتے ہیں :-
ہمارے اور زائدوں کے مذہب میں فرق اگر ہے تو ہے بس اتنا
کہیں گے ہم جس کو پاس انساں وہ اس کو خوفِ خدا کہیں گے
ایک جگہ چکیست یوں اظہار خیال کرتے ہیں :-

خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے
میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

یہ چکیست کا اصل جذبہ اور عقیدہ تھا۔ جو کبھی کلب کی اصلاحی سرگرمیوں کی شکل میں نمایاں ہوتا تو کبھی شاعرانہ ادب کی صورت میں ظاہر ہوتا۔ ان کا یہ ”دردِ دل“ کبھی ”پاسِ وفا“ تو کبھی ”جذبہٴ ایمان“ کی صورت میں ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں :-

قوم کا سودا، وفا کا شوق خدمت کی اُمنگ

بہن اٹھیں دو تین کے صدقے میں دل آباد تھا

چکیست حضرت بشن نرائن دَر کے خیالات سے اس قدر متاثر ہو گئے تھے کہ اکثر ہندو مذہب پر اعتراضات کرنے لگے تھے چنانچہ ان کے ایک خط کا ترجمہ پنڈت ترلوکی ناتھ کول صاحب نے بہار کشمیر چکیست نمبر میں شائع کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوجا پاٹ کی ظاہری رسموں کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر اعتدال سے گزر کر ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے جو ان کی سنجیدہ طبیعت سے کسی قدر بعید معلوم ہوتا ہے۔ سیاست میں بھی وہ پنڈت بشن نرائن دَر کے پیرو تھے۔ بشن نرائن جی ایک معتدل قسم کے آدمی تھے ان کا خیال تھا کہ ہم انگریزوں کی نگرانی میں ضلع اور صوبہ کے انتظام کو اپنے ہاتھ میں لیں، یہی وجہ ہے کہ جب کانگریس میں گرم دل لوگوں کی اکثریت ہوئی تو حضرت دَر اس سے الگ ہو گئے۔ برج نرائن چکیست بھی معتدل قسم کے آدمی تھے۔ بشن نرائن دَر کے بعد گنگا پرشاد دورما کی شخصیت آئی ہے۔ ان کی آزاد خیالی اور سیاست نے بھی ان کو متاثر کیا تھا۔ بابو گنگا پرشاد دورما ایک آزاد مرد و قلم تھے۔ چکیست ان کے مرتبے میں اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

قوم کرتی تھی فقط تیری زباں سے فریاد
تیرے اخبار دلائیں گے تیرے جوش کی یاد
بھٹ و تحریک کے میدان میں قلم تھا آزاد
دل کے ٹکڑے ہیں یہی اور یہی تیری اولاد
ہوں خبردار تیرا عشق جتانے کے لئے

ان ٹکڑوں سے تیرا نام چلانے کے لئے

آگے چل کر پھر فرماتے ہیں :-

اپنی آنکھوں میں سمائی ہے تیری موت کی رات
ذاتِ معبود سے ملنے ہی کو ہے تیری ذات

شرک آتے ہیں دیوتا کہ رشی کی ہے وفات
طے ہوا جاتا ہے اک آن میں دریائے سنجاست

عرش سے فرش پر سامان سفر آیا ہے
چاند کشتی لئے گردوں سے اتر آیا ہے

اب وہ حضرات آتے ہیں جن کے اثرات سے عام ہندوستانی متاثر ہوئے ہیں۔
چکبست بھی متاثر ہوئے۔ ان میں تلک کی شخصیت عجیب و غریب ہے۔ چکبست خود
معتدل طبیعت کے آدمی تھے اور چاہتے بھی یہ تھے کہ ہر مقصد بغیر کچھ ہنگامہ پیدا
کئے ہوئے حاصل ہو جائے وہ تلک کو ملک اور قوم کا ایک زبردست رہنما
مانتے ہیں جیسا کہ خود انھوں نے تلک کے انتقال پر اپنے رسالے ”صبح امید“ میں
تحریر فرمایا ہے :-

”دنیا میں اکثر ایسی طوفانی ہستیاں نمودار ہوتی ہیں جنکی قدر قیمت
کا صحیح اندازہ ان کی زندگی میں مشکل سے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی
ہے کہ ان کی رفتار و گفتار میں ایک سیلابی کیفیت ہوتی ہے جو کسی قسم
کے مقابلے کی تحمل نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ انکے معتقد ہوتے ہیں وہ ان کی
پرستش کرتے ہیں۔ اور انکے قول و فعل کو اخلاق اور دانشمندی کا معیار
سمجھتے ہیں۔ جو طبقہ انکے خلافت ہوتا ہے وہ انھیں اکثر انصافی و خود پرستی
کا گنہگار قرار دیتا ہے۔ بال گنگا دھر تلک کی ذات ہندوستان کی
پولٹیکل معرکہ آرائی کے میدان میں ایسی ہی زبردست قوت تھی۔ ایک
طبقہ ایسے عرب زبان وطن کا تھا جو اس قدیم قوم کو اپنا پیغمبر و رہنما سمجھتے تھے۔
رکڑا مسٹر تلک کی پرستش انکا ایمان تھا۔ دوسرا فرقہ مسٹر تلک کی وطن پرستی
کا قائل تھا اور انکے زبردست قومی خدمات کو ادب و عزت کی نگاہوں سے
دیکھتا تھا مگر ان کا پیرو نہ تھا۔ اکثر اختلاف رائے کے طوفان میں دونوں
طرف کے لوگوں کی پُر جوش طبیعت قابو سے باہر ہو جاتی تھی اور مسٹر
تلک کی ذات سخت معرکہ آرائی کا مرکز بن جاتی تھی۔ ..... ہمیں مسٹر تلک
کی عملی پولٹیکل مسلک پر قدم بہ قدم چلنے کا دعویٰ نہیں رہا۔ لیکن ان کی
پولٹیکل زندگی کے مردانہ جوہروں سے قومی زندگی کی زمینت تھی۔“

لے رسالہ صبح امید جولائی ۱۹۳۷ء صفحہ ۲ اڈیٹر برج نرائن چکبست پبلشر پرنٹ کیشن پرشاد کول۔

اس کے علاوہ تلک کا مرتبہ انکے خیالات کا آئینہ ہے، فرماتے ہیں کہ
 موت نے رات کے پردے میں کیا کیسا وار
 روشتی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار
 مگر کہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار
 طغطنہ شیر کا باقی نہیں سونی ہے کچھار
 مکیسی جھپائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے
 قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے

زندگی تیری بہار چمنستان وفا
 آبرو تیرے لئے قوم سے بیان وفا
 عاشق نام وطن، کشتہ ارباب وفا
 مرد میدان وفا، جسم وفا جان وفا
 ہو گئی نذر وطن ہستی فانی تیری

نہ تو پیری رہی تیری نہ جوانی تیری
 موت کے خوف پہ غالب ہی خدی امید
 آج تہمت پہ رہا تیری وفا کا خورشید
 بن گیا قید کا فرمان بھی رحمت کا نوید
 ہوئے تاریکی زنداں میں ترے بال سپید

پھر رہا ہے میری نظروں میں سراپا تیرا
 آہ وہ قید ستم اور بڑھسا پا تیرا

اس صورت حال کے باوجود چلبست تلک کی اس طوفانی زندگی کے پیرو
 ہو سکے۔ اور وہ گوبال کرشن گوگلے اسکول سے متعلق ہو گئے جس کا اظہار ”گوگلے کی
 تقریریں“ کے دیباچہ میں ملتا ہے۔

”ہندوستان میں اکثر ایسے وطن پرست گذرے ہیں جنکی زبان و قلم کے

جوہر یادگار زمانہ ہیں مگر جس فلسفیانہ نظر اور شان مدبری کا جلوہ گوگلے مرحوم

کی تحریر و تقریر میں نظر آتا ہے۔ اسکی نظیر دوسری جگہ نہ ملے گی۔ گوگلے مرحوم

کے دماغ کا خاص جوہر یہ تھا کہ اس میں عملی زندگی کی معاملہ فہمی کے ساتھ

فلسفیانہ دوراندیشی بھی کافی حیثیت سے موجود تھی۔ اس فدائے وطن کی

تقریر و تحریر کو بڑھو اور دیکھو کہ مالی اور انتظامی مسائل کے تنگ اور تاریک

گوشتوں میں بھی اسکے سلجھے ہوئے دماغ کی روشنی چاندنی کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔

ان مسائل پر واضح تر اشارے ان کے مرتبے میں موجود ہیں، فرماتے ہیں کہ

لے: دیباچہ از چلبست ۱۹۱۷ء ہندوستان پر پس نظر آباد میں چھپ کر شائع ہوئی

لرز رہا تھا وطن جس خیال کے ڈر سے وہ آج خون رلاتا ہے دیدہ تر سے
صدایہ آئی ہے پھل پھول اور پتھر سے زمیں پہ تاج گرا قوم ہند کے سر سے
حبیب قوم کا دنیا سے یوں روانہ ہوا

”زمیں الٹ گئی کیا منقلب زمانہ ہوا“

بڑھی ہوئی تھی نحوست زوالِ ہیمنہ کی ترسے ظہور سے تقدیر قوم کی چمکی
نگاہ پاس تھی ہندوستان پہ عالم کی عجیب شے تھی مگر روشنی ترسے دم کی
تجھی کو ملک میں روشن دماغ سمجھے تھے
تجھے غریب کے گھر کا چیراغ سمجھے تھے

حکایت ان اثرات کے تحت کانگریس کے قائل اور اس کے مسلک کے پیرو رہے
لیکن جب کانگریس کے اندر زیادہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو بٹن زائن دربار بونگا پر مشاد
ورما کے ساتھ یہ بھی کانگریس سے الگ ہو گئے۔ مسز بسنٹ کے خیالات کا بھی ان پر
اس قدر اثر ہوا تھا کہ انھوں نے ہوم رول کو ہندوستان کی نجات سمجھ لیا تھا جس کو
مکمل طور پر انھوں نے اپنی نظم ”ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا“ میں ظاہر کیا ہے
شیدائے بستان کو سرو سمن مبارک رنگیں طبیعتوں کو رنگ سخن مبارک
بلبل کو گل مبارک گل کو چمن مبارک ہم بیکنوں کو اپنا پیارا وطن مبارک
غنی ہمارے دل کے اس باغ میں کھلیں گے

اس خاک سے اٹھے ہیں اس خاک میں ملیں گے

اس خاکِ دل نشیں پر بادل سا چھا رہا ہے طوفانِ بیگنی کا ہم کو ستارہا ہے
لیکن یہ دردِ حسرت دنیا سے جبار ہے مایوس ہونہ جانا وہ دن بھی آ رہا ہے
برطانیہ کا سایہ سر پر قبول ہوگا
ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا

مسز بسنٹ کی خدمت میں قوم کا پیغام حکایت کے ان خیالات کا آئینہ ہے
کہ جوان کو مسز بسنٹ کے نظریات پر اعتماد تھا، فرماتے ہیں :-

قوم غافل نہیں مانا تیری عنخواری سے نزلہ ملک میں ہے تیری گرفتاری ہے
آگ بھوکی ہے تیری آہ کی چنگاری سے خاک حاصل نہ ہو تیری دل آزاری سے

دل ترا قوم کے دامن میں دیے جاتے ہیں

ہڈیوں کو تیری زنداں میں لئے جاتے ہیں

داستاں دین کی دنیا کو سُناٹی تو نے   مذہبی بیر کی بُنیاد مٹائی تو نے
اُگ بھڑکی ہوئی صدیوں کی سچائی تو نے   راہ انصاف کی اندھوں کو دکھائی تو نے

کس نے گرتی ہوئی قدموں کو سنبھالا ہوتا

تو نہ ہوتی تو نہ دُنیا میں اُجھالا ہوتا

ان استعارے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ چکبست کے دل و دماغ میں مسز

سبند کی کیا عزت تھی اور اس کی وجہ کیا تھی۔ دراصل چکبست کے یہاں وطن

اور قوم کی محبت کا ایک گہرا جذبہ پایا جاتا ہے جو مختلف صورتوں سے نمایاں ہوتا ہے

چکبست کے زمانے کی سیاست صرف یہ تھی کہ ہندوستانی عوام کو میونسپلٹی کے الیکشن

میں حصہ لینا ہوتا تھا۔ چکبست کا خیال تھا کہ ہوم رول ہی ملک کی اس برباد حالت

کو بدل سکتا ہے۔ وہ سیاسی خیالات میں خواہ کسی انسان سے کتنے ہی مختلف رائے

ہوں لیکن اگر اس کے یہاں حب الوطنی کا جذبہ موجود ہے تو چکبست صرف اس ایک

جذبہ کی وجہ سے اس کی قدر کرنا اپنا فرض تصور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بھگو "صبح وطن"

میں زیادہ تر حب وطن کے نغمے یا ان حضرات کے مرثیے ملتے ہیں جو وطن پر جان دیتے تھے۔

پنڈت بھنن دت نے دوران قیام ولایت میں قانون کے ساتھ ہی فلسفے کو

بھی پڑھا تھا۔ انکے اثر سے چکبست نے تمام مغربی مفکروں کو خاص طور پر پڑھا اور

انکو سمجھنے کی کوشش کی۔ اُردو ادب میں چکبست نے آتش، غالب اور انیس کو

بکثرت پڑھا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے اثرات چکبست کی شاعری میں پوری

طرح سے نمایاں ہیں۔ خاص طور پر اگر ہم چکبست کے نوحوں کو پڑھتے ہیں تو ہر قدم

پر میرا انیس کی پیروی ملتی ہے۔

چکبست مرحوم نے اپنی قوم کی بربادی اور خرابیوں کو جس طرح دُور کرنے کی

کوشش کی ہے اس کی مثال شاید ہی کشمیری پنڈتوں میں موجود ہو۔ ۱۸۵۷ء کے

اثرات کشمیری پنڈتوں پر بھی اس قدر شدید پڑے کہ وہ لوگ اپنے تمام علم و ادب کو

بھول کر گراہی اور بد اخلاقی میں مبتلا ہو گئے۔ جس طرح سے سرسید احمد خاں مرحوم مسلم

قوم کو اس کی برباد حالت سے نکال کر بلندی پر لائے اسی طرح چکبست نے کشمیری پنڈتوں کی اصلاح کی کوشش کی۔

چکبست نے اس مقصد کے لئے ۱۹۰۴ء میں ایک کلب "کشمیری ینگ من ایسوسی ایشن" کے نام سے قائم کیا اور ساتھ ہی ایک لائبریری "بہار لائبریری" قائم کی۔ کلب میں روزانہ شام کو سب ممبر جمع ہوئے، اخبارات پڑھے جاتے۔ اگر کسی ممبر کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تو اس کو دُور کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ہر ممبر کے دن بھر کے کام کا جائزہ لیا جاتا۔ تمام خامیوں کو دُور کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ہر ہفتہ ایک جلسہ ہوا کرتا تھا۔ جس کے لئے کوئی مضمون پہلے سے طے کر لیا جاتا تھا۔ اس پر ممبران تقریر کرتے، جس سے ممبران کو تقریر کرنا آتا۔ اور وہ اپنے خیالات مختلف مسائل پر مختلف پہلوؤں پر ظاہر کر سکتے تھے چکبست خود کلب میں بیٹھے اور تمام کارروائی ان کے سامنے ہوتی۔ وہ خود ہر ممبر کو تربیت دینے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔

چکبست کی یہ اصلاح صرف روزانہ کی زندگی تک ہی محدود نہ رہی بلکہ انھوں نے کشمیری پنڈتوں کی زندگی کے ہر شعبہ کی اصلاح کرنی چاہی۔ شروع شروع میں بزرگوں نے بھی ان کی مدد اور ہمت افزائی کی۔ لیکن جب انھوں نے مذہبی اصلاح شروع کی تو ان بزرگوں نے مخالفت شروع کر دی۔ کشمیری پنڈت ایک "یگ" "رشی پیر" کے نام پر منایا کرتے تھے سال بھر چندہ جمع ہوتا اور یگ کے دن ناچ گانا ہوتا۔ اور شراب و کباب کی محفل رات بھر گرم رہتی۔ چکبست ان خرابیوں سے متاثر ہوئے اور انھوں نے کلب کے ممبران کو اس یگ کے خلاف تیار کیا۔ یہ واقعہ ۱۹۰۵ء میں پیش آیا۔ اس وقت سے بعض بزرگ پنڈت کلب کے سخت مخالف ہو گئے۔ لیکن چکبست نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی، اور نہ اس کا کچھ اثر کلب پر ہوا جس کی مفصل بحث آگے کے باب میں آئے گی۔

چکبست نہایت آزاد مزاج انسان تھے۔ وہ تعصب سے انگ تھے۔ اور یہ انکی بڑی خواہش تھی کہ آدمی آدمی کو انسان کی حیثیت سے دیکھے، بجائے اس کے کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان، اسکے علاوہ انکی زندگی جذبہ حب وطن سے سرشار تھی جس کا ثبوت

ان کا دیوان ”صبح وطن“ اور ان کا ادبی رسالہ ”صبح اُمید“ ہے۔ جس کو انہوں نے اکتوبر ۱۹۱۷ء میں جاری کیا تھا۔ یہ دونوں کارنامے وطن سے انکی محبت کا آئینہ ہیں رسالہ ”صبح اُمید“ کے اجرا کا مقصد بھی اصلاحی تھا جس کے ذریعہ سے وہ اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ اور ساتھ ہی اپنے ادبی ذوق کو بھی پورا کرنا چاہتے تھے۔ یہ پرچہ قریب تین سال تک نکلا۔ آخر میں حب و کالت کی مصروفیت نے حکیمت کو مجبور کر دیا تب انہیں یہ پرچہ بند کرنا پڑا۔

حکیمت نوجوانوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو بھی ترقی دینا چاہتے تھے۔ وہ یہ نہیں پسند کرتے تھے کہ لڑکیاں صرف گھر کے کام کرتیں بلکہ حکیمت ان کی تعلیم کے قائل تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لڑکیاں ضرورت سے زیادہ آزاد ہوں جس کا مکمل اظہار ان کی نظم ”بھول مالا“ میں ملتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکیاں چند دنوں میں وہ اہم کام انجام دیں گی جس پر آئندہ ہندوستان کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ یعنی ماں بن کر انکے فرائض کیا ہو جائیں گے اسکے علاوہ حکیمت بیوہ کی دوبارہ شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس پر بھی ان کی ایک نظم برق اصلاح موجود ہے۔ ۱۹۱۷ء میں پہلی کشمیری بیوہ کی شادی ہوئی۔ اور اس سلسلہ میں ایک زبردست بحث شروع ہوئی جس کا مکمل اظہار آگے کے باب میں آئے گا۔

یہ تھی ایک اس شخص کی زندگی جس کے پیرو جسکے ساتھی، جسکے چھوٹے سے ”گردیو“ یا اپنا رہبر مانتے تھے لیکن افسوس زندگی نے وفانہ کی۔ ۱۲ فروری ۱۹۲۶ء جمعہ کے دن رات بریلی علی الدین صاحب بیرسٹر کے مقدمے میں تشریف لے گئے۔ قریب دس بجے مقدمہ شروع ہوا کیل کار صاحب جو اس وقت وہاں سب جج تھے انکے سامنے ایک بجے تک بحث کرنے کے بعد اسٹیشن آئے۔ محمد ایوب صاحب ایڈووکیٹ جو دوسری جانب کے وکیل تھے ساتھ ہی آئے۔ ان کا کہنا ہے کہ قریب دو بجے گاڑی آئی۔ اس میں سوار ہو کر سب لوگوں نے چائے منگائی۔ جیسے ہی حکیمت صاحب چائے کی پیالی منہ کے قریب لے گئے۔ ایک دم سے ان کی زبان پلٹ گئی۔ اور عجیب کیفیت ہونے لگی۔ ایوب صاحب اور علی الدین صاحب نے ان کو لٹا دیا اور فوراً ہی ڈاکٹر کو

بلایا۔ جب تک ڈاکٹر آئے اس وقت تک کے لئے گاڑی سے اتار کر انکو وینک رووم میں لٹا دیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور سیدھی طرف فارج کا اثر بتایا۔ لکھنؤ ان کے بڑے بھائی کو فون کیا گیا، جو قریب سات بجے کے لئے بریلی پہنچے۔ لیکن جیسے ہی انھوں نے کمرہ میں قدم رکھا، برج خزان چکیست نے آخری سانس لی، یہ تھی اس محبوب وطن، ادب نواز اور معلم اخلاق کی موت۔ لاش گیارہ بجے رات کو موٹر سے لکھنؤ لائی گئی۔ دو سکر دن تمام کچھریاں بندر ہیں، گیارہ بجے دن کو میت اٹھائی گئی اور دریائے گومتی کے کنارے آخری رسوم ادا کئے گئے۔

تمام رسالوں، اخباروں میں انکے اس طرح سے انتقال کر جانے کا حال شائع ہوا۔ لوگوں نے قطعات تاریخ کہے اور وفات کی تاریخیں نکالیں جن میں سے سب سے زیادہ مشہور تاریخ جناب کاظم حسین صاحب محشر لکھنوی نے آپ ہی کے مصرع سے نکالی ہے۔

ان کے ہی مصرع سے تاریخ ہے ہمارا "عزا"
موت کیا ہے انھیں اجزا کا پریشاں ہونا

۱۳۴۴ = ۷۸

۱۲ ۶۶

دیوانِ رادھے ناٹھ کول گلشن کو چکیست سے جو محبت تھی وہ ان کے

ذیل کے قطعے سے نمایاں ہو رہی ہے۔
حقیقت کھل گئی دنیا کی گلشن آج بہل پر
ابھی چکیست اسٹیشن پہ تھے رائے بریلی کے
کہ قراق اجل نے آن لوٹا اس مسافر کو
وقوع ہے سن چھبیس بارہ فروری کا یہ
بہائے آٹھ آٹھ آنسو جو انکی لاش پر بہے
و کالت گرچہ پیشہ تھا سخن کے تھے مگر ماہر

کہ جو کچھ دیکھتے ہیں سب یہ کباب بیداری
تھی واپس لکھنؤ جانے کی پوری انکی تیاری
ہوئی فارج کے سرجاں قبض کرنے کی گنہگاری
کہ لوٹا کوہ غم یک تخت ملک قوم پر بھاری
جب آئی یاد دلیں اسکی دلداری و غنچاری
وہ تھے خوش خلق رکھتے تھے جدا اپنی وضداری

گئے دنیا سے اے چکیست تم کیا ہم تو کہتے ہیں
گئی صحبت سخن کی آہ رونق بزم کی ساری

سم ۱۹۸۳ بکرمی

حضرت ندیم ہندی کا قطعہ بھی اہم ہے فرماتے ہیں ۵

اس جوانی میں یوں چلے جانا
صبح اُٹھے تو یہ خبر مائی
ایک سناٹا چھا گیا سن کر
تیر تھا اک جگر کے پار ہوا
فلک شاعری کا تھا اک ماہ
زورِ علم و ادب یہ طبع میں تھا
وہ سماں کچھ دنوں بھی اُن رہا
ہم سے پھینکا ہے اک رفیقِ ستفیق
اقربا اور دوستوں پہ ترے
غم نے مادر کے اور بیوہ کے
دسترِ خرد سال نے تیزی
گلشنِ قوم کا گل تر تھا
مجھ سے تھا تجھ کو اک خلوصِ قدیم
غم کے طوفان کا وہ زور بندھا
دیکھا آنکھوں نے وہ سماںِ افسوس
تیری فرقت میں اس ندیم نے بھی
سال تاریخ کی ہوئی جب فنکر

آہ چلبست کیا ستم ڈھایا
لاشہ تیرا ہے کھسٹو آ یا
دل یقین مطلقاً نہیں لایا
بے قراری نے خوب تر پایا
ادب اس نور کا تھا اک سایا
جو چڑھا منہ تیرے وہ شرمایا
دے کے غمِ جرخ تو نے کیا پایا
یہ ستم دہریوں تجھے بھایا
تیرہ و تار ابر غم چھایا
آہ قلب و جگر کو برمایا
آنسو بی بی کے تیر غم کھایا
آہ کھلتے ہی کیسا مر چھایا
جس سے پھرتا تھا میں بھی اترایا
مطلع دل متام گر دایا
جو مقدر نے ان کو دکھلایا
ربخ و اندوہ غم کو اپنایا
دل غمگین بہت ہی ٹھہرایا

”غم چلبست برگزیدہ دہر“

۱۵۲۵

۲۵۰

کہدے ہاقت نے مجھ سے فرمایا

سم ۱۹۸۲ بکرمی

جناب ہا **بیر شاہ صاحب کیفی** نے چلبست کی موت کا جو دردناک منظر پیش کیا ہے

وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا ہے، فرماتے ہیں ۵

دل دکھے دل سے وہ ہرگز دعا کے دل نہیں
دل اُٹھائے یہ سن کر یہ خطائے دل نہیں

جنہیں فطرت ہے فریاد و بقاء کے واسطے
یہ ہڈائے سوز ہے ساز و وفا کے واسطے

اٹھ گیا وہ دوست جو ہمدرد اور غمخوار تھا
دل وہ افسردہ ہوا جو واقعہ اسرار تھا
بھول کر چھایا ہے وہ جو نہایت گلزار تھا
شاخ وہ ٹوٹی ہے جس پر سیکڑوں من بار تھا
موت نے فہمت نہ دی بستر سے ہلنے کے لئے
موت نے فرصت نہ دی بھائی سے ملنے کے لئے

کس طرح لے دوست یہ صبر اٹھایا جائیگا
کس کو اب آواز دینگے دل اگر گھبرا سکے گا
کون یوں حال خراب قوم اب سمجھائے گا
نالہ درد و وطن سے کون دل ہرماں لے گا
کس کے دم سے قوم ہر سرور و شہی پائے گی
کس کے نغموں سے ہڈائے ہوم رول آئے گی

وہ نظر گہری کہ چشمِ فلسفی کو رشک آئے
ذہن وہ سلجھا کر لڑا ہستی عالم بتائے
دل میں درد اتنا کہ پیروں خون کے آنسو لائے
روح پاک ایسی کہ شاید جب کو ہر انسان پلے
طبع موزوں پر رہا قابو سخن کے ساتھ ساتھ
شاعری بھی جاگ اٹھی حب وطن کے ساتھ ساتھ

حکیمت کے کردار کو سمجھنے کے لئے ان کے ایک شعر کو سامنے رکھنا پڑتا ہے
جوان کی زندگی کا آئینہ ہے کہتے ہیں یہ

قوم کا سودا وفا کا شوق خدمت کی اُمنگ
بس انھیں دو تین کے صدقے میں دل آباد ہے

حکیمت کی حیات ”قوم کا سودا۔ خدمت کی اُمنگ۔ وفا کا شوق“ کی
سعی و عمل کی محرک تھی حکیمت نہایت نیک طبیعت خوش اخلاق انسان دوست
اور بلند سار واقع ہوئے تھے۔ وہ جن حضرات سے ملتے تھے نہایت خلوص اور سچے دل
کے ساتھ ملتے تھے۔ انھوں نے تمام عمر کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہا بلکہ جیسا کہ
خود انھوں نے مباحثہ گلزارِ نسیم کے متعلق ایک مضمون میں تحریر فرمایا ہے :-

”جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرے قلم سے ایک فقرہ بھی ایسا
نہ نکلے گا جس سے کسی بندہ خدا کی توہین ہو۔“

۵ ادب آموز ہے ہر ایک ذرہ اپنی وادی کا
نہیں ممکن کہ گرد اڑ کر پڑے رہرو کے دامن پر

چکبست تمام عمران خیالات پر پابندی سے کار بند رہتا اور یہی وجہ ہے
کہ ان کے انتقال پر ان کے تمام ملنے والے ان کے ذاتی اوصاف اور اخلاق کو یاد
کرتے تھے۔ ترلوکی ناتھ کول صاحب فرماتے ہیں۔

”چکبست کے ذاتی صفات و اخلاق، سادگی مزاج اور خلقی انکسار
نے اپنے وسیع دائرہ میں صد ہا احباب و بھی خواہان کو جمع کر لیا تھا گویا
ایک سحر تھا کہ سب کے دلوں کو تسخیر کئے ہوئے تھا۔ مرحوم کا مسلک وہ تھا
جو ایک شعر میں ظاہر کرتے ہیں۔

محبت سے بنا لیتے ہیں اپنا دوست دشمن کو
جھکا تا ہے ہماری عاجزی سرکش کی گردن کو

چکبست کی آزاد خیالی حق بات کرنے اور ایثار و مروت کو یاد کرتے ہوئے
وصل بلگرامی نے ایک قطعہ تحریر فرمایا ہے جس کے چند اشعار ان کی حیات پر روشنی
ڈالتے ہیں۔

جو تھا غم خوردہ آزاد وطن وہ چکبست
جس کو حق بات کے کہنے میں کبھی باک نہ تھا
جو تھا آماجگاہ رنج و محن وہ چکبست
جس کو حق بات کے کہنے میں کبھی باک نہ تھا
جو تھا وارفتہ زنجیر و سن وہ چکبست
جس کو حق بات کے کہنے میں کبھی باک نہ تھا
جو تھا ایثار و مروت ہمہ تن وہ چکبست
جس کو حق بات کے کہنے میں کبھی باک نہ تھا
جس نے سلجھائے تھے گیسوے پریشان ادب
جس کو حق بات کے کہنے میں کبھی باک نہ تھا
چکبست مرحوم کی شرافت سکندر علی و جید کو بھی متاثر کئے ہوئے تھے
جو اپنے جذبات کو ظاہر کئے ہوئے فرماتے ہیں۔

مخلص تھا جاں و مال کی پروا نہ کی کبھی
صدے سے شکایت دنیا نہ کی کبھی
دشمن کی بے بسی بھی گوارا نہ کی کبھی
زخمی ہوا تو فکر مداوا نہ کی کبھی

۱۔ رسالہ بہار کشمیر لاہور صفحہ ۱۴، فروری ۱۹۳۹ء

۲۔ یاد چکبست مرتب آنند نرائن ملا صفحہ ۲۵ ۱۹۳۹ء

۳۔ یاد چکبست مرتب آنند نرائن ملا صفحہ ۸۱ ۱۹۳۹ء

نکلا جو دل کے داغ دکھانے کے واسطے
گو یا بنا کھار بج اٹھانے کے واسطے

لیکن ان تمام اشعار سے زیادہ اہم اور صاف وہ قطعہ ہے جو لسان القوم
حضرت مولانا صفی صاحب مرحوم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس میں حکیمیت کی شاعری
اور زندگی دونوں کی ہو بہو تصویر مرحوم نے پیش کر دی ہے۔

اس قدر ہم نے اٹھائے غم احباب کے داغ	دل میں طاقت نہ رہی آہ و بکا کی افسوس
شمع بزم شغرا بزم نرا سن چمک لبت	بیوفا عمر نے تم سے نہ وفا کی افسوس
داغ فرقت سے بٹھائے ادب اُردو پر	دیر سفاک نے اک تازہ جفا کی افسوس
شور ماتم ہے بیا حلقہ احباب میں آج	شان اس بزم میں ہے بزم عزا کی افسوس
ہائے بیتابی دل اور وہ بے تابئی دل	جب زباں بند ہوا اک نکتہ نمر کی افسوس
چارہ جویوں کے دلوں میں تیرت ہی رہی	علی حملت نہ دوا کی نہ دعا کی افسوس
سفر مختصر اے دوست بٹھارا کیا کھا	ابتدا کھتی سفر ملک بھٹا کی افسوس
قطع کی یکہ و تنہا رہ پر خوت عدم	دست کش ہو کے فاقہ عیسا کی افسوس
اے گل سرسبد گلشن کشمیر تجھے	راس آئی نہ ہوا دار فنا کی افسوس

ادبی ماحول

دلی کی تباہی نے ادبِ علم و فضل کو مجبور کیا کہ وہ وطن کو خیر باد کہیں
دلی سے باہر دو مقام ایسے تھے جنہیں ان کم نصیبیوں نے اپنے لئے چاہئے پناہ تصور
کیا۔ ایک فرخ آباد دوسرا فیض آباد۔ فیض آباد میں نواب و وزیر شجاع الدولہ کی
حکومت تھی۔ نواب ہتھم الدولہ۔ محمد اسحاق خاں شوستری کی بیٹی امۃ الزہرا بیگم
کے ساتھ نواب کی شادی نے ان کو دہلی سے اور قریب کر دیا تھا۔ کیونکہ امۃ الزہرا بیگم
محمد شاہ بادشاہ دہلی کی منہ بونی بیٹی تھیں۔ اس کے علاوہ مرزا سلیمان شکوہ کے
قیام اودھ نے دہلی والوں کے لئے اودھ میں ایک معزز جگہ قیام پیدا کر دی تھی
جس نے دلی سے منہ موڑا اس نے سیدھا اودھ کا رخ کیا۔

علامہ سراج الدین علی خاں آرزو اور میر غلام حسین صاحبِ فیض آباد
آئے۔ میر سوز اور مرزا رفیع سودا بھی فرخ آباد ہوتے ہوئے فیض آباد پہنچے۔ صاحب
نواب آصف الدولہ بہادر نے اپنا پایہ تخت فیض آباد سے لکھنؤ منتقل کیا تو سوز
سودا اور میر صاحبِ حک کے لڑکے اور پوتے میر حسن اور خلیق ان کے ہمراہ لکھنؤ آئے۔
اب دلی کے بچے کھنڈے بھی لکھنؤ سے متاثر ہو کر ادھر کھنڈے لگے۔ میر تقی میر
نے دلی کو خیر باد کہا۔ شیخ مصطفیٰ میر دلی اللہ محبوب۔ میر غلام حسین برشتہ۔ میر
انصار اللہ خاں انشا۔ جرات۔ مرزا قتیل اور محمد صادق اختر بھی لکھنؤ کو اپنانے
کے لئے مجبور ہو گئے۔ غرض کہ دلی کا شیرازہ بکھرا اور لکھنؤ پھر سے آباد ہوا۔ اب لکھنؤ
دلی کا نمونہ تھا۔ لکھنؤ کے کوچہ و بازار شاعروں کی آواز سے گونج اٹھے۔ گھر گھر شعرو
شاعری کے چرچے تھے۔

اس دور کا لکھنؤ اصل دلی کا چہرہ تھا۔ ہاں فرق صرف یہ تھا کہ لکھنؤ میں

۱۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری از ڈاکٹر ابواللیث صدیقی

۲۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری از ڈاکٹر ابواللیث صدیقی

۳۔ لکھنؤ کا دبستان شاعری از ڈاکٹر ابواللیث صدیقی

عیش و عشرت اور اطمینان تھا جس کا دلی میں فقدان تھا۔ دلی کے شعراء کھنؤ کی شاعری کو اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہتے تھے جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ کھنؤ کے سکون اور امن نے خود ان کی شاعری پر اثر ڈالا۔ کھنؤ میں تصوف کی کمی تھی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ تصوف مایوسی کا فلسفہ ہے۔ اور کھنؤ کی زندگی مایوسی سے کوسوں دور تھی یہ تو دلی کی زندگی تھی کہ ناکامی کے بعد ناکامی نے شعراء کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ تصوف کے فلسفہ کو پیش نظر رکھ کر شعرو شاعری کریں۔ ڈاکٹر محمد حسن صاحب تحریر فرماتے ہیں:-

”کھنؤ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی قرار دیا جاسکتا ہے کہ اس نے شاعری

کو نیم تصوف اور مغموم داخلیت کے محدود دائرہ سے نکال کر وسیع تر دفعا میں سانس لینے کا موقع دیا“

در اصل یہ دلی کی تباہی تھی جس نے شعراء کے دماغ کو اس طرف رجوع کیا۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی صاحب اپنے تحقیقی مقالے میں اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”ان لوگوں (دلی کے شعراء) نے اردو شاعری میں ایک نیا مضمون داخل کیا جو شعرائے دکن کے یہاں موجود نہیں۔ یہ تصوف ہے۔ شاعری نے دکن میں چونکہ سلاطین کے زیر سایہ پرورش پائی اور دکنی سلاطین زیادہ تر اثنا عشری تھے اسلئے دکنی شعراء نے ان مضامین کی طرف رخ نہیں کیا“

درحقیقت دکن کے شعراء کو تو کبھی اس بربادی یا تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جس سے متاثر ہو کر دلی والے زندگی کو دوسری نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ اب شعراء کو جو ذرا سا سکون ملا تو انھوں نے دیگر صنایع سخن میں بھی فکر آزمائی شروع کر دی۔ مرثیہ۔ مثنوی کی ترقی ہوئی۔ قصیدہ کے ساتھ ہجو گوئی پر بھی زبان کھلی۔ غزل کا دائرہ بھی وسیع تر ہو گیا۔ کیونکہ اب وقت کی کمی کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ شاعری سے نواب آصف الدولہ کی دلچسپی اور محبت نے کھنؤ کو شعر و ادب کا مرکز بنا دیا تھا۔ اب عیش و

۱۔ کتاب ادبی تنقید مضمون ”شعر کے بعد کھنؤ کا اردو ادب“ صفحہ ۱۸۹

شائع کردہ ادارہ فروغ اردو کھنؤ ۱۹۵۴ء

۲۔ کھنؤ کا دبستان شاعری صفحہ ۵۳ از ڈاکٹر ابواللیث صدیقی

نشاط کی محفلیں گرم ہونے لگیں۔ نواب کی دریا دلی نے شعر و ادب کا نقشہ بدل دیا۔ حسرت اور جزات نے معاملہ بندی اور مادی عشق کی مختلف شکلیں پیش کرنی شروع کر دیں۔ عوام بھی ان اثرات سے الگ نہ رہ سکے۔ ان کو سوز و گداز جذباتی خلوص سے زیادہ شوخی۔ رندی اور بیان کی چاشنی سے رغبت ہو گئی۔ بادشاہ سے لے کر فقیر تک ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ ان پیروں نے ہمارے شعر کو اب ”الفاظ کی ماحیت طرز بیان کی قوت اور زبان کی قدر و قیمت کی طرف مائل کیا“

نواب آصف الدولہ کے زمانہ سے مرثیہ کا باقاعدہ عروج ہوتا ہے۔ قصیدہ زوال پذیر ہوا۔ نواب آصف الدولہ کے بعد سعادت علی خاں۔ غازی الدین حیدر۔ نصیر الدین حیدر، ان حضرات کے زمانہ میں اردو شاعری تین حصوں میں تقسیم ہوئی، مثنوی۔ مرثیہ۔ غزل۔

مثنوی :- لکھنؤ میں مثنوی کے انداز پر بھی بہت کچھ لکھا گیا، مثلاً گلزار نسیم۔ فسانہ عشق۔ حزن اختر۔ زہر عشق۔ بہار عشق۔ فریب عشق۔ عالم خیال۔ اور امید و بیم چند مشہور مثنویاں ہیں۔ چلبست نے چونکہ کوئی مثنوی نہیں لکھی، اس لئے صنف مثنوی کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔

یوں تو اردو شاعری کے ساتھ ساتھ مرثیہ کی ابتدا ہوئی ہے لیکن اس کو صنف مذہبی فرض تصور کر کے لکھا جاتا رہا۔ گجرات اور دکن کے مرثیہ گو شاعروں کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی مرثیہ گو پائے جاتے ہیں۔ دکنی مرثیہ شمالی ہندوستان میں اردو شاعری سے قبل پہونچ چکے تھے جیسا کہ شیخ چاند قائم کے تذکرہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”چنانچہ قائم کے ذیل کے بیان سے معلوم ہوتا کہ ۱۱۱۱ھ سے قبل (عہد

اورنگ زیب) دکنی مرثیہ کے ساتھ ساتھ دکن سے شمالی ہند پہونچے تھے قائم نے شاہ قلی خاں شاہی صاحب ندیم تانا شاہ کے صحن میں لکھا ہے :-

سابق برس پنجاب سال اسیات و مرثیہ اش در بلاد ہندوستان دست بدست گردیدہ اند“

عہد محمد شاہ (جب باقاعدہ اردو شاعری کی مثالی ہند میں ابتدا ہوئی ہے) سے قبل مثالی ہند میں باقاعدہ مرثیہ گوئی کا رواج نہ تھا۔ شیخ چاند نے اس دور کے تین شعرا کا ذکر کیا جن کے اسمائے گرامی سکیں۔ حواری و غلگین ہیں۔ اسکے بعد ہم کو سودا کے ہم عصر شعرا میں کئی مرثیہ گو نظر آتے ہیں۔ مرزا علی قلی ندیم شاہ، جہانپوری اور محمد نقی۔ میرا علی علی۔ میرامانی۔ سید محمد نقی۔ سکندر۔ صبر۔ گمان۔ میر حسن کے علاوہ اور بھی شعرا ہیں جن کا تذکرہ میر حسن، تذکرہ مصحفی وغیرہ میں ملتا ہے۔ لیکن اب تک مرثیہ گوئی ادب کا جزو نہیں سمجھی جاتی تھی۔ سودا نے سب سے پہلے اس انداز میں اس طرف رجوع کیا۔ انھوں نے مرثیہ کی صورت کو بڑی حد تک تکمیل کے راستہ پر لگایا جس کا ذکر شیخ چاند فرماتے ہیں :-

”سودا سے قبل مرثیہ گوئی کی صورت صرف مربع تک محدود تھی۔ مرثیہ یا تو غزل نما (مفردہ) ہوتے تھے یا مربع دوسری کسی صورت میں نہ ہوتے تھے۔ بحرین بھی عموماً آسان اور مترنم ہوتی تھیں بعض شعرا نے مشکل بحر میں بھی طبع آزمائی کی ہے..... لیکن ایسے بہت کم تھے..... سودا کا مرثیہ گوئی میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ انھوں نے مرثیہ کی کئی صورتیں پیدا کر دیں۔ چنانچہ اس کے مرثیے ذیل کی صورتوں میں ملتے ہیں :-

- (۱) مفردہ (۲) مستزاد مفردہ (۳) مثلث (۴) مثلث مستزاد
- (۵) مربع (۶) مربع مستزاد (۷) مخمس ترکیب بند (۸) مخمس ترجیع بند
- (۹) مسدس (۱۰) مسدس ترکیب بند (۱۱) دہرہ بند

سودا کا یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس نے مرثیہ گوئی کی جولانگاہ کو وسیع تر

کر دیا اور اظہار مطالب و مضامین کی کئی راہیں کھول دیں۔“

انھوں نے اس کی معنوی حیثیت کے بنانے میں کوئی خاص قدم نہیں اٹھایا لیکن مرثیہ کی اصل ترقی جس نے اس کو ادب کا ایک جزو عظیم بنا دیا سلطنت اودھ کے زمانہ میں ہوئی۔ بادشاہ اودھ شفیع ہونے کی وجہ سے خود بھی مرثیہ کہتے تھے اور انھوں نے مرثیہ گو شعراء کی سرپرستی کر کے اس صنف شاعری کو اس قدر ترقی دی

کہ مرثیہ اردو شاعری کا اہم جزو ہو گیا ہے۔ خاندان میر حسن کے سر پر اس کا سہرا باندھا جانا چاہیے جنھوں نے مرثیہ کی طرف خاص طور پر متوجہ ہو کر اسکو ترقی دی۔ ضمیر نے کلام میں زور۔ بندش میں جستی اور صفائی پیدا کی۔ اس تک مرثیہ سوز کی صورت میں پڑھے جاتے تھے۔ میر مستحسن خلیق نے مرثیہ کو مسدس کی شکل میں نکھنا شروع کر دیا اور اس کو اس حد تک ترقی دی کہ آج تک عموماً مرثیہ مسدس ہی کی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ مرثیہ میں اور تمام مضامین بھی شامل کئے جانے لگے۔ خلیق نے صفائی زبان اور صحت محاورہ کا بے حد خیال رکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ انھوں نے تشبیہات، استعارات اور لفظی مناسبت کو بھی ترقی دی۔ ان بزرگوں نے رخم۔ بزم اور سراپا کی مکمل تصویریں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام کے محاسن کی بنیادیں خلیق اور ضمیر نے رکھیں اور ان کو انیس اور دبیر نے ترقی دے کر معراج کمال پر پہنچا دیا۔ نئی تشبیہات لطیف استعارات۔ مبالغہ۔ واقعہ نگاری۔ کردار نگاری۔ مناظر قدرت کی تصویریں میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام کے محاسن ہیں لیکن یہ چیزیں ہم کو ضمیر اور خلیق کے کلام میں بھی ملتی ہیں۔

ان بزرگوں کے شاگردوں میں اب ان کی آمد آمد ہے جنھوں نے مرثیہ کو واقعہ مرثیہ ہی نہیں بنا دیا بلکہ رزمیہ اور بیانیہ شاعری کو مکمل کر دیا جس کی کمی انگریزی دان طبقہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ بزرگ میر بر علی انیس اور مرزا دبیر ہیں۔

میر انیس نے نئے نئے اسلوب اردو شاعری میں بکثرت پیرا کر دیئے ایک ہی واقعہ کو سیکڑوں طرح سے بیان کر دیا اور ایسا انداز بیان اختیار کیا کہ پڑھنے والا اسی ایک واقعہ کو ہر مرتبہ نیا واقعہ سمجھنے لگا۔ بقول مولانا آزادؒ۔

”شاہنامہ کے ساتھ ہزار شعر فردوسی کی عمر بھر کی کمائی ہیں۔“

انھوں نے ایجاد مضامین کے دریا بہا دیئے۔ ایک مقررہ مضمون کو سیکڑوں

انیس ہزاروں رنگ سے ادا کیا۔ ہر مرتبہ چہرہ نیا۔ آمدنی۔ رزم نئی بزم نئی،

اور ہر میدان میں مضمون اچھوتا۔ تلوار نئی۔ نیزہ نیا۔ گھوڑا نیا۔ انداز نیا۔

مقابلہ نیا اور اس پر کیا مختصر ہے۔ صبح کا عالم دیکھو تو سبحان اللہ۔ رات کی رخصت۔ سیاہی کا پھٹنا۔ نور کا ظہور۔ آفتاب کا طلوع۔ مرغزار کی بہار۔ شام ہے تو شام غریباں کی اُداسی۔ کبھی رات کا ساٹھا۔ کبھی تاروں کی چھاؤں کو چاندنی اور اندھیرے کے ساتھ رنگ رنگ سے دکھایا ہے غرض جس حالت کو لیا ہے اس کا سماں باندھ دیا ہے۔“

میر صاحب مرحوم نے زبان کی بے حد خدمت انجام دی۔ ساتھ ہی انھوں نے اردو ادب کی اس کمی کو بڑی حد تک پورا کیا جو رزمیہ شاعری کہلاتی ہے۔ اردو ادب میں اب تک کوئی ایسی نظم نہیں موجود تھی جو ہومر کی الیڈ اور جہل کی انیڈوں یا اس کی ہما بھارت والمیک کی لہانوں یا فردوسی کے شاہنامہ کے مقابلہ میں رکھی جاسکتی۔ اس کمی کو پورا کرنے کا سہرا مرثیہ کے سر ہے اور مرثیہ کو معراج کمال تک پہنچانے کا سہرا انیس اور خاندان انیس کے سر ہے۔

میر انیس کے معاصر اور ہم پلہ شاعر میرزا دبیر نے بھی مرثیہ کی بڑی خدمت کی۔ بقول سید عبدالحی صاحبؒ:

”مرزا صاحب کے کلام کا خاص جوہر تشبیہات استعارات ہیں۔ یہ اپنی قوت متخیلہ کے زور سے عجیب استعارے اور نا تشبیہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیدا کرتے ہیں۔ بقول شبلی۔ خیال آفرینی۔ دقت پسندی۔ حدت استعارات۔ اختراع تشبیہات۔ شاعرانہ استدلال۔ شدت مبالغہ میں ان کا جواب نہیں۔“

میرزا دبیر نے مرثیہ میں آیات قرآنی۔ نئی تشبیہات اور عالیٰ تخیل کا استعمال کیے اس کو بے حد وسعت دی ہے۔ پر شکوہ الفاظ کے استعمال کا بھی انھیں شوق تھا اور اس کو انھوں نے اس طرح سے مرثیہ میں صرف کیا ہے کہ ان الفاظ کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ غضب کی ذہانت کے مالک ہونے کی وجہ سے انھوں نے مرثیہ کو بے حد ترقی دی۔

میر انیس کے دوسرے بھائی میر موسیٰ گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے باوجود

مرثیہ بھی تصنیف کرتے تھے۔ میر صاحب کے تیسرے بھائی میر اسحاق کو بھی مرثیہ لکھنے کا شوق تھا۔

میر انیس کے تینوں لڑکوں میں سے میر نفیس زیادہ مشہور ہیں انھوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چل کر مرثیوں کے حسن بیان میں اضافہ کیا۔ نفیس کے ایک صاحبزادے دو گھلا صاحب عروج گزے ہیں لیکن ان کے ذرا سے عارف صاحب نے اپنے نانا نفیس کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کر کے خوب خوب مرثیے لکھے۔

میر انیس اور مرزا دبیر کے ہم عصروں میں میر عشق ایک اور مرثیہ گو تھے انکے بھائی تقی غزل اور مرثیہ دونوں کہتے تھے۔ مرثیہ میں نزاکت خیال اور تاثیر ہوتی تھی۔ ان کے بیٹے صاحب کو مشہرت اپنے بیٹے پیالے صاحب رشید کی وجہ سے ہوئی۔ پیالے صاحب رشید نے مرثیہ کو اپنے مخصوص انداز میں ترقی دی۔ ان کی توجہ زیادہ تر زبان پر رہی۔

مرثیہ نگاروں کا یہ سلسلہ آج تک قائم ہے اس نے اردو ادب کو بے حد فائدہ پہونچایا۔ اردو شاعری میں اب تک رزم، بزم، اور منظر نگاری وغیرہ کا پتہ نہ تھا۔ مرثیہ کی وجہ سے اردو ادب میں یہ داخل ہو گئی۔ مرثیہ نے اس میں مختلف قسم کے مضامین کا اضافہ کیا۔ مرثیہ گو یوں نے مسدس کو جس میں مرثیہ لکھا جانے لگا تھا۔ اس قدر ترقی دی کہ پر جوش نیچرل نظموں کو لکھنے کے وقت حالی وغیرہ نے مسدس ہی کو پسند کیا۔ بقول رام بابو سکسیتہ :-

”اگر غور سے دیکھئے تو آزاد۔ حالی اور مسرور وغیرہ کی دلچسپ اور زودار

نظیں سب مرثیہ ہی کی خوشہ چین اور رہیں منت ہیں۔ مثلاً تمہید تسلسل

بیان۔ اعلیٰ جذبات کا اظہار۔ سلاست زبان۔ تشبیہات، تخیل وغیرہ

جو ہماری جدید شاعری کے بڑے عنصر ہیں۔ سب قریب قریب وہی ہیں

جن کو مرثیہ کے استاد اب سے پیشتر نہایت کامیابی سے برت چکے ہیں۔“

آج ہماری شاعری بالخصوص اردو غزل پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں ہم ان کے جواب میں صرف اپنے تمام اصناف سخن میں سے صرف مرثیہ کو پیش

چار چاند لگا دیئے۔ انشا اور مصحفی نے اردو غزل کو دربار سے وابستہ کر دیا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی انھوں نے زبان اردو کی جو خدمت کی وہ بھی فراموش نہیں کی جاسکتی ہے۔ بقول رام بابو سکسینہ:

”انھوں (انشاء) نے توسیع زبان کا کام جو مرزا رفیع سودا نے شروع کیا تھا جاری رکھا۔ انشا پہلے ہندوستانی شخص ہیں جنھوں نے زبان اردو کی صرف و نحو دونوں کی اور جس تحقیق و تلاش اور محنت سے اپنی مشہور کتاب دریائے لطافت تحریر کی اس سے ان کا پایہ استادی بلند ہوتا ہے۔“

دوسری جگہ رام بابو ارشاد فرماتے ہیں:

”زبان اردو انشا کی بہت احسان مند ہے جس نے اس کی ترقی اور توسیع کے لئے بہت نئے نئے تجارب اختیار کئے۔“

ان حضرات نے اگر ایک طرف دربار سے شاعری کو وابستہ کر کے اس سے پاکیزگی اور روحانیت کو مفقود کر دیا تو دوسری طرف اس کمی کو تکمیل فن کی کوشش کر کے پورا کیا۔ اظہار قابلیت کی غرض سے لوگ سنگلاخ زمینیں تلاش کرتے اور ان میں بھی مشکل سے مشکل تر بحروں میں طبع آزمائی کرتے۔

لیکن ان کے بعد جن شعرا کا زمانہ آتا ہے۔ دراصل ان کے وقت سے لکھنؤ اسکول کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس سے لکھنؤ کی شاعری اور ادب میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ یہ دور آتش و ناسخ کا زمانہ ہے۔ اس دور میں زبان اردو کی ترقی اور صفائی سب چیزوں پر مقدم ہو گئی بقول لالہ سری رام صاحب:

”اگر شیخ صاحب (ناسخ) موزونی و صحت الفاظ اور تلاش مضامین

عالی میں بڑے بڑے آخام صاحب (آتش) بھی لطف محاورہ فصاحت

۱۷ تاریخ ادب اردو از رام بابو سکسینہ مترجمہ محمد عسکری صفحہ ۱۸۲ مطبع منشی نول کشور پریس لکھنؤ بار دوم

۱۸ تاریخ ادب اردو از رام بابو سکسینہ مترجمہ محمد عسکری صفحہ ۱۵۱ مطبع منشی نول کشور پریس لکھنؤ

۱۹ تذکرہ ہزار داستان خجائے جاوید صفحہ ۱۱ مطبع منشی نول کشور پریس لاہور ۱۹۰۸ء

نفاست بندش خوش اسلوبی طرز بیان میں ان سے کم نہ تھے۔“

ڈاکٹر سید اعجاز حسین صاحب فرماتے ہیں^۱:-

”ناسخ کا رجحان زیادہ تر عروض کی طرف تھا۔ زبان کی صفائی

تشبیہات و استعارات کی رنگینی ہر دور سے زیادہ بڑھ گئی۔۔۔۔۔

چونکہ سلطنت کا نقشہ بدل رہا تھا۔ دہلی اُجر پر ہی تھی اور لکھنؤ بظاہر

آباد ہو رہا تھا اس وجہ سے اس دور کے کلام میں رجائیت و قنوطیت

شاعری کے میدان میں دوش بدوش نظر آتی ہیں۔ دہلی کے شاعر کے

پیال ایک گونہ یا سوا صمخال۔ لکھنؤ کے شاعر میں شاعرانہ بے بسی کو

چھوڑ کر احساس میں شگفتگی نظر آتی ہے۔“

مولانا عبدالسلام ندوی اپنی کتاب ”شعر الہند“ میں ناسخ نے جو تبدیلیاں کی

ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں^۲:-

”(۱) پہلے اُردو کو ریختہ کہتے تھے لیکن ناسخ کے وقت سے اس کا نام اُردو

رکھا گیا۔

(۲) پہلے غزل کو بھی ریختہ کہتے تھے۔ ناسخ نے غزل کا لفظ رائج کیا اور

اس لفظ کو متروک قرار دیا۔

(۳) غزل کی زینوں میں تصرف کیا اور ردیف کی بنا حروف ردو الباطنی کا۔

کے۔ کو۔ سے۔ نے۔ پر۔ تک۔ اور حروف اثبات و نہی یعنی ہے۔

اور نہیں وغیرہ پر رکھی۔

(۴) افعال میں یہ اہتمام کیا کہ جو افعال اصولاً صحیح تھے انھیں پر ردیف

و قافیہ کی بنیاد رکھی۔

(۵) قدما کی ایک خصوصیت فحاشی اور بد زبانی تھی اور ہجو سے گزر کر

خود غزل میں اس فحش زبان نے بار بار پالیا تھا۔ لیکن ناسخ نے اس قسم

کے الفاظ سے زبان کو پاک کر کے اس کو مہذب اور سائست بنا دیا۔

^۱ مخمقر تاریخ ادب اُردو۔ بار دوم صفحہ ۱۳۸۔ انڈین پریس لمیٹڈ لاہور ۱۹۴۷ء۔

^۲ شعر الہند حصہ اول صفحہ ۱۹۰ طبع سوم ۱۹۴۷ء۔ مطبع معارف اعظم

(۶) جہاں تک ممکن ہو فارسی اور عربی زبان کے الفاظ استعمال کئے۔ اور ہندی اور بھاکا کے الفاظ کو چھوڑ دیا۔

(۷) اب فارسی اور ہندی زبان کے جو الفاظ مستعمل تھے ان کی تائینٹ و تذکیر کا کوئی قاعدہ مقرر نہ تھا لیکن ناسخ نے ان الفاظ کی تذکیر و تائینٹ کے قاعدے بھی بنائے۔

(۸) بندش کی طرز فارسی کے طرز پر قائم کی جس سے مضامین میں وسعت پیدا ہو گئی اور شعر کے ظاہری حسن میں بھی اضافہ ہو گیا۔

(۹) مضامین میں عاشقانہ طرز کو کم کر کے ہر قسم کے مضامین کو شامل غزل کیا جس سے غزلگوئی کے دائرہ میں نہایت وسعت پیدا ہو گئی۔

یہ ہیں وہ خاص تبدیلیاں جو مولانا عبدالسلام صاحب ندوی کے خیال سے ناسخ نے کی ہیں۔ بعض ان میں ایسی بھی تبدیلیاں ہیں جو رائے تو پہلے سے تھیں لیکن بعض اوقات ان کی پابندی نہیں کی جاتی تھی۔ مثلاً ریختہ کے بجائے لفظ ”غزل“ ناسخ سے قبل بھی استعمال ہوتا تھا۔ سودا۔ مصحفی۔ اور جرات نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے لیکن اصلیت میں ریختہ کو باقاعدہ متروک کرنے کا سہرا ناسخ ہی کے سر ہے۔

لیکن انھیں بزرگوں کے سائے میں چند ایسے نوجوان امتیاز حاصل کرتے ہیں جنہوں نے اس کام کو مکمل کرنے کے ساتھ ہی ادب میں ایک نئی روح پھونک دی۔ ناسخ اور آتش کے شاگردوں میں خواجہ وزیر۔ میر وزیر علی صبا۔ ذاب سید محمد خاں رند۔ مرزا محمد رضا براق۔ میر علی اوسطار شک۔ ستیم بھنوی۔ میر ظفر علی خاں اسیر۔ شیخ امداد علی بچر وغیرہ اس سلسلہ میں قابل ذکر ہیں۔

۱۸۵۷ء کا بھارتی ہندوستان کی سیاسی اور تمدنی زندگی میں ایک زبردست تنگ میل تھا۔ ہندوستانی سلطنت اپنی آخری سسکی لے کر ختم ہو چکی تھی۔ انگریزی حکومت کے ساتھ ساتھ مغربی نظام قائم ہو رہا تھا۔ اب وہ خلیج پورے طور پر وسیع اور واضح شکل میں سامنے آ چکی تھی جس کی بنیاد سرٹامس نے عہد جہانگیر میں رکھی تھی۔ دربار اور سلطنت کے خاتمہ نے اب اس باب کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا اور اب نئی زندگی کی آمد آمد کا شور مچا۔ ہر طرف تبدیلی تھی زندگی

کا ہر موڑ نئے حالات سے متاثر ہونے لگا تھا۔ مشرقی نظام مغربی نظام سے ٹکرائے کی امیدیں شتم کر چکا تھا۔ ان تبدیلیوں نے متوسط درجہ کو ترقی کا موقع دیا جس کے ساتھ ہی ایک نیا ادب فروغ پانے لگا۔ لارڈ میکالے نے ۱۸۳۵ء میں فارسی اور سنسکرت کو رد کر کے اور انگریزی کو ذریعہ تعلیم قرار دے کر عوام میں دو گروہ پیدا کر دیئے تھے۔ اول وہ جو پڑائی روایات اور نظام کو سینے سے لگائے محض و شیقوں اور وظیفوں کے سہارے و صنعتداری سے دن گزار رہا تھا۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس نے پیٹ اور ضروریات سے مجبور ہو کر نئے اثرات قبول کئے۔ انگریزی تعلیم حاصل کی جو اپنے تمدن اور کلچر کا اثر فوج والوں پر ڈال رہی تھی۔ انگریزی ادب کی ترقی دیکھ دیکھ کر یہ فوجان ہمارے ادب میں بھی ان ترقیوں کو تلاش کرنے لگے تھے۔ سر سید احمد خاں، مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا محمد حسین آزاد اس نئے طبقے کے علم برداروں میں تھے۔ انھوں نے مغربی ادب کے مقابلے میں ہندوستانی ادب کو پرکھا تو اس میں کمزوری اور سستی پائی، وہ دل و جان سے اس کی ترقی میں لگ گئے۔ ادب کو نئی روشنی سے روشناس کیا۔ اس تحریک کا اثر گو لکھنؤ نے کم قبول کیا، کیونکہ یہاں انگریزی تعلیم کا اثر بہت دنوں کے بعد ہوا۔ شروع میں یہ تحریک لکھنؤ میں غیر مقبول ہوئی۔ لیکن رفتہ رفتہ اثرات کام کرتے گئے جہاں تک اردو نشر کا تعلق ہے شاید لکھنؤ نے سب سے پہلے انگریزی لٹریچر کی روح کو اپنے اندر سموایا۔ بقول پروفیسر سید احتشام حسینؒ:

”غدر کے بعد لکھنؤ پر جو تباہی آئی وہ گویا ہر ایک حکومت کے خاتمے

کی صورت میں نمایاں ہوئی، لیکن اصلاً اس تہذیب پر بھی اس کی گہری

چوٹ پڑی جو سکون، فرصت، فارغ البالی اور خوش حالی چاہتی تھی،

اس لئے فوراً ہی اس کا تضاد نمایاں ہو گیا۔ اور گودا رتاؤں نے جو ظلم

باندھا اس میں اس عہد فراغت کی تصویریں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں

جو غدر سے پہلے تھا، لیکن اس کے پٹے ہوئے اور ملمع اُترے ہوئے نقوش

سرشار کے فسانہ آزاد میں نظر آتے ہیں۔ غدر کے بعد لکھنؤ نے سرشار

نول کشور پر پس۔ اودھ پنچ اور شرر کو پیدا کر کے اپنی مرکزیت برقرار ہی نہیں رکھی، بلکہ اس میں تخلیقی اضافہ کیا۔ اور کئی راہوں پر ملک کی ادبی زندگی کی رہنمائی کی۔ اگرچہ جدید تحریک کا اثر لکھنؤ پر ذرا آہستہ آہستہ ہوا، اور ہوا بھی تو اس کی رنگینی، لطافت، اور نزاکت کا کچھ حصہ برقرار رہا۔ لیکن سرشار۔ شرر اور اودھ پنچ اور بعد میں مرزا رسوا۔ چکبست۔ نادر کا کوری اور صفی کی موجودگی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لکھنؤ نے اپنے حصار کے اندر تازہ ہواؤں کو آنے نہیں دیا۔ لکھنؤ کی تہذیب میں ایک بیمار حسینہ کا ذکر تھا۔ توانائی اور بھرپور زندگی سے خالی۔ پھر اس کی فکر بھی بیرونی عناصر سے ہوتی رہی۔ اس لئے اس کے نقوش جلد دھندلے ہو گئے۔ دیر جدید کی حشر سامانیوں نے اس سے بہت کچھ چھین لیا۔ پھر بھی اس کی علمی اور ادبی مرکزیت قائم رہی۔ اور جہاں تک اردو زبان اور ادب کا تعلق ہے ایک امتیازی رنگ میں اس کا فیض آج بھی جاری ہے۔ آج بھی یہاں کے علمی ادارے، تہذیبی انجمنیں۔ ادبی مرکز ایک معیار رکھتے ہیں۔“

احتمام صاحب نے کافی وضاحت کے ساتھ یہ بات صاف فرمادی ہے کہ اگرچہ لکھنؤ میں ان اثرات کا ہم فوراً قبولی کرنا نہیں دیکھتے، پھر بھی ان کے اثرات بہت ہی جلد نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جو روح آزاد۔ حالی اور سرسید مرحوم ہندوستانیوں میں بھونکنا چاہتے تھے لکھنؤ میں چند برسوں کے بعد پوری طور پر نظر آتی ہے۔ لکھنؤ میں کوئی منظم تحریک تو اس قسم کی نہ چلی اور اسی وجہ سے بعض حضرات کبھی کبھی یہ کہنے لگتے ہیں کہ لکھنؤ ایک بند قلعہ تھا، جس میں نئے اثرات قبول نہیں کئے جاسکتے تھے۔ لیکن سرشار کے ناول۔ اودھ پنچ اور نول کشور پر پس کی شائع کردہ چیزوں کو دیکھنے والے یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ لکھنؤ میں مختلف خیالات اور رجحانات کی سرگرمیاں برابر ہوتی رہیں۔

سرشار کے ناول جو دراصل ناول نویسی کا سنگ بنیاد کہے جاسکتے ہیں اور ان میں فسانہ آزاد جوان کا پہلا ناول اور شاہکار بھی ہے یہ شائع میں شائع ہوتا ہے۔ اس ناول نے ہم کو وہ روشنی ضرور دکھائی ہے جو سماجی کرداروں کے

روپ میں دیسی کالج کے جمہول۔ ناکارہ۔ فرسودہ اور بے مصرف عناصر کا مصلحہ لڑاتی ہے۔ اور ساتھ ہی نئے، تندرست، جاندار، بے تعصب، متحرک کوزاروں کو ان کے مقابلہ میں کامیاب دکھاتی ہے، جو پُرانے علوم کو بے وقت کی راگنی اور مشرقی تعصب کی نادانی، مغرب سے اور مغربی اثرات سے بچ کر اپنے کو تنگ نظری۔ پُرانے امیروں اور نوابوں کی آرام طلبی اور عیش پرستی کو زوال کی آخری منزل قرار دیتی ہے، اور اس کے مقابلہ میں مغربی تہذیب کی بعض باتوں کو قابل قبول قرار دیتی ہے۔ دراصل یہی انداز نظر سب سے اہم ہے جس نے سرشار کے انداز بیان کو زندگی بخشی۔ فسانہ آزاد میں ہم کو ایسے کردار ملتے ہیں جو خود مغربی تمدن کا اثر قبول کئے ہوئے ہیں لیکن مشرقی تمدن کے دلدادوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ جو خود مغربی فلسفے سے آشنا ہیں لیکن اس کے مصلحہ لڑانے والوں کے مخالف نہیں۔ فسانہ آزاد میں دو متضاد نظریے ملتے ہیں۔ ایک مشرقی تعصب۔ وہم پرستی۔ قدامت پرستی۔ ہر پُرانی چیز کو سینے سے لگائے رکھنا اور ہر نئی چیز کو بربادی اور تباہی کا پیش خیمہ سمجھنا، دوسری طرف مغربی آزادی۔ روشن خیالی۔ علم کی تلاش اور مغربی خیالات کو قبول کرنے کا عام خیال۔ لیکن اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سرشار نے دونوں نظریہ پیش کرتے ہوئے ترقی پسندی کی حمایت ہی نہیں کی بلکہ اس کو جہاں تک ممکن ہو سکا نمایاں کیا ہے۔ یہ اگر نئے خیالات کا قبول کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ سرشار کی زندگی لکھنؤ کی اور خاص لکھنؤی تہذیب میں پروان چڑھتی ہے۔ حیدرآباد کا سفر دراصل سفر آخرت تھا اس طرح سے بچپن سے لیکر جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک سرشار کی زندگی لکھنؤ کی گلی کو چوں تک محدود تھی۔ اس لئے ہم کو جوان کے اندر ترقی پسندی ملتی ہے وہ لکھنؤ کی ترقی پسندی ہے، نامناسب نہ ہو گا اگر یہاں پر مولانا عبدالحکیم شرر کا وہ قطعہ تاریخ پیش کر دیا جائے کہ جو مولانا نے فسانہ آزاد کے سلسلہ میں تحریر فرمایا تھا۔

تم نے نئی نگاہی فسانہ کی راہ واہ   کن کن محاوروں سے کیا ہے نباہ واہ
دیکھیں جو شوخیاں ترے خامہ کی غور سے   بولے تفتیق واہ۔ عدو بولے آہ ، آہ

کرتا شر ہے مصرع تالیخ پیش کش

کیا بول چال کبھی رتن ناتھ واہ واہ

مولانا کے قطع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لکھنؤ میں دو قسم کے خیالات رکھنے والے لوگ تھے۔ ایک وہ جو اس کو پسند کرتے تھے یعنی مغربی تہذیب کے دلدادہ ، اور ترقی پسند خیالات کے لوگ ، دوسرے وہ جو ہر پرانی اور مشرقی چیز کو سینے سے لگائے ہوئے تھے اور اس ترقی پسندی پر افسوس کرتے تھے۔

اودھ بیچ لکھنؤ کی عام زندگی کی مکمل تصویریں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اور ان دونوں خیالات کے انسانوں کا مکمل نقشہ پیش کر کے ترقی کی راہ پر لوگوں کو لگاتا ہے۔ یہ اخبار لکھنؤ سے شروع میں نکلتا شروع ہوا۔ چکیست مرحوم نے ”گلدستہ بیچ“ ، کا مقدمہ تحریر فرماتے ہوئے اودھ بیچ کی مکمل زندگی کا تجزیہ اس کی خدمات اور انجام کا حال پیش کیا ہے۔ مقاصد یوں بیان کرتے ہیں :-

” اودھ بیچ اور ہندوستانی پہلے دو اخبار ہیں جنہوں نے اخبار کو

محض تجارت کا ذریعہ نہ سمجھا بلکہ مغربی اصولوں پر اخبار نویسی کی شان

بیدار کی ، اور اپنا خاص مسلک قائم کیا۔ اودھ بیچ گو کہ ظرافت کا پرچہ

تھا مگر پولیٹیکل اور سوشل معرکہ آرائیوں سے بے خبر نہ تھا۔ اس کا مستقل

حوصل اور پولیٹیکل مسلک تھا۔ اس صوبے میں ہندوستانی کانگریس کا

جراغ سمجھا جاتا تھا مگر جن گوشوں میں اس چراغ کی روشنی کا گزر

نہ تھا وہاں اودھ بیچ کی بجلی چونک پیدا کرتی تھی “

ہر چند کہ اودھ بیچ مغربی تمدن کا دلدادہ نہ تھا پھر بھی اس پر مغربی اثرات صحافت اور ظرافت دونوں حیثیتوں سے طاری تھے۔ اس سے قبل ظرافت اور طنز دونوں کا فقدان تھا۔ لیکن اودھ بیچ نے ان دونوں چیزوں کو نہ صرف پیش کیا بلکہ اعلیٰ معیار پر پیش کر کے اردو ادب کی اس بڑی کمی کو دور کیا۔ اودھ بیچ

اس زمانہ کی پیداوار ہے جب سلطنت اودھ ختم ہو چکی اس کے ساتھ ہی شہنشاہی نظام ختم ہوا۔ لیکن دلی کی طرح بربادی نہ آئی۔ نواب ابھی باقی تھے، یہاں اگرچہ حکومت ختم ہو چکی تھی لیکن ابھی پیسہ کی اتنی کمی نہ ہوتی تھی۔ پُرانا تمدن اب ڈگمگا رہا تھا اور ساتھ ہی وہ قد رس جو افضل تصوّر کی جا رہی تھیں اب بے کیف ہو رہی تھیں۔ اب یہاں سوداگروں کی حکومت تھی جو عوام پر حکومت کرتے۔ عوام سے ملنا یا ان کی کچھ سننا ان کا کام نہ تھا۔ وہ اپنے تمدن اور زبان کو عوام پر لاتے جا رہے تھے۔ اب پُرانی تہذیب اور تمدن کا چراغ گل ہونے کو تھا۔ پھر بھی عوام کی ایک اچھی خاصی تعداد ان روایات کو سینے سے لگائے تھی۔ اودھ بیچ کے بکھنے والے سب بلند مذاق اور تعلیم یافتہ تھے۔ وہ آخراں چیزوں سے کیونکر اثر نہ لیتے۔ چنانچہ انھوں نے اثر لیا اور اس زمانہ کا مکمل خاکہ اُڑا دیا۔ اودھ بیچ نے کسی سے بغاوت نہیں کی۔ بلکہ طنز کے پردے میں اصلاحی کام انجام دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض معاملات میں اودھ بیچ قدامت پرست تھا۔ مثلاً سرسید اور ان کی تجاویز، اس کو پسند نہ تھیں پھر بھی وہ ہندوئی رسا کا ناصح اور اصول کا نگریس کا حامی تھا۔ اصلیت میں یہ اخبار اودھ کے اندر جو خیالات میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں اور عوام جو ان سے متاثر ہوئے ان کا آئینہ تھا۔

منشی ذول کشور پریس اردو ادب میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ گو کہ اس سے قبل لکھنؤ میں اور بھی پریس موجود تھے جن کا مفصل ذکر ڈاکٹر محمد حسن صاحب نے ادبی تنقید میں کیا ہے لیکن انھوں نے ادب کی خدمت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے ذول کشور پریس نے انجام دی۔ اس پریس نے ایک طرف تو اردو ادب کو اس کی ماضی کی یادوں کو زندہ کرنے کا موقع دیا۔ دوسری طرف نئے رجحانات کو ترقی کا موقع دیا۔ ایک طرف تو سیکڑوں ترجمے فارسی اور سنسکرت سے زبان اردو میں کئے گئے۔ دوسری طرف پُرانی کتابوں کی طباعت و اشاعت ہوئی جس نے ان نایاب اور کمیاب نسخوں کو جو اگر اس وقت نہ چھاپے گئے ہوتے تو آج اردو ادب میں شاید کوئی ان کا نام بھی نہ ہوتا، دوبارہ زندگی

بخشی۔ ترجموں اور داستانوں کے ساتھ ہی ساتھ اودھ اخبار کو جاری کر کے فن صحافت کو عروج دیا گیا۔ اس نے نئے نئے لوگوں کو میدان میں لا کر نئے اخبارات نکلائے۔ اس اخبار نے صحافت کی خرابیوں سے اپنے دامن کو پاک و صاف رکھا یہی وہ اخبار ہے جس نے سرشار اور شہر کو اردو ادب میں روشناس کرایا۔ اس پر اس نے مختلف کتابوں اور اخبارات کی اشاعت کر کے لکھنؤ میں مختلف خیالات اور رجحانات کی سرگرمیوں کو ترقی کرنے کا موقع دیا۔

ایک طرف نثر اردو اپنے اس ترقی کے دور سے گزر رہی تھی، دوسری طرف اردو شاعری میں بھی اس کی جھلک صاف نمایاں ہونے لگی تھی۔ مولانا محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی نے جدید ادب کی جس تحریک کی سرکار میں بنیاد رکھی اس کے اثرات تمام ملک میں پھیلے۔ اب ملک کے حالات بدل چکے تھے۔ شاہی دور ختم ہو چکا تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی میں ہر وقت نئی تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ انگریزی حکومت کی بنیادیں مضبوط ہو چکی تھیں لوگوں نے ان اثرات اور خیالات سے متاثر ہونا شروع کر دیا تھا۔ اور ایک ایسا طبقہ وجود میں آ گیا تھا جو ان کو ہر حالت اور ہر قیمت پر قبول کرنے لگا تھا۔ یہ اندھی تقلید تھی۔ ایک دوسرا طبقہ ان حضرات کا تھا جس نے سوج سمجھ کر چیزوں کو سینے سے لگائے رہنے کے ساتھ کچھ اچھے اصول اپنانے پر تیار تھے۔ لیکن کچھ ایسے بھی حضرات موجود تھے جو قطعی کسی تبدیلی کو پسند نہ کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر تبدیلی ہوئی اور نئے خیالات قبول کئے گئے تو ان کی ہر وہ چیز برباد ہو جائے گی جس کو وہ اب تک عزیز رکھتے ہیں۔ لکھنؤ میں بھی مختلف دھارے اسی طرح سے بہہ رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ لکھنؤ کے زیادہ تر لوگ شروع میں قدیم روایات کو قائم رکھنے والے گروہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن پھر بھی لکھنؤ میں اچھی خاصی تعداد ان حضرات کی تھی جو تبدیلیوں پر سنجیدگی سے غور کرتے اور ان کو قبول یا مسترد کرتے۔ اس انداز فکر کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلے دنوں ہمارے زبان اور ہماری ادبی تخلیقات میں بلا تکلف عربی اور فارسی الفاظ کی جو بھرپور ہونے لگی تھی اب اس میں کمی ہونے لگی۔ ناسخ اور ان کے بعض شاگردوں نے

اردو شاعری میں عربی اور فارسی الفاظ کی جو کثرت رائج کر رکھی تھی ان شعرا نے اس سے نجات حاصل کرنا شروع کر دی۔ درباراودھ کے برباد ہونے اور دربار رام پور کے آباد ہونے سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دہلی اور لکھنؤ دونوں جگہ کے شعرا جب ایک ہی دربار سے وابستہ ہو گئے تو آپس کی اختلافی تلخی ختم ہوئی اور لکھنؤ کے شعرا نے دہلی کے شاعروں کے خیالات اور فن پر غور کرنا شروع کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے امتزاج سے ایک خوشگوار رنگ پیدا ہو گیا۔ خارجیت کا پہلو کم ہوا حقیقت اور معرفت کا اثر غالب آنے لگا۔ اب تصوف پھر لکھنؤی شعرا کی شاعری کا ایک جزو بنتا جا رہا تھا جس کی مثال امیر اور ان کے شاگردوں کا کلام ہے۔ اس دور کے شعرا نے دہلی کے خیالات پر سنجیدگی سے غور کر کے ان کو قبول کرنا شروع کیا اور ان کے شاگردوں نے بلکہ بعض ان کے زمانہ کے شعرا نے غائب۔ مومن۔ اور امیر کے کلام کے اثرات پوری طور پر قبول کر کے ان کی پیروی کی۔

ناسخ کے بعض شاگرد مثلاً ”محر۔ قہر کے کلام سے یہ اثرات پوری طور پر نمایاں ہیں۔ مجسم کے کلام میں اگر ایک طرف ناسخ کے اثرات: سنجیدہ تمثیلوں اور استعاروں کی شکل میں پائے جاتے ہیں تو دوسری طرف کلام کی صفائی اور سلاست ان کو لکھنؤی شعرا میں ممتاز بھی کرتی ہے۔ ان کے بعض سادہ اور سلیس استعارے پڑھنے سے دلی دلیوں کی زبان کا دھوکا ہوتا ہے۔ مثلاً

افسوس عمر کٹ گئی رنج و ملال میں
دیکھا نہ خواب میں بھی جو کچھ تھا خیال میں
ظالم ہماری آنج کی یہ بات یاد رکھ
اتنا بھی دل جلوں کا ستانا بھلا نہیں

ان کے استاد بھائی امیر کا کلام سلاست۔ تناسب اور زبان پر قدرت کے ساتھ ساتھ صاف اور سلیس ہونے کی وجہ سے مشہور ہے ساتھ ہی امیر کا کلام صحیح جذبات نگاری پر مبنی ہے۔

حکایت کا زمانہ انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے شروع کا زمانہ قرار دیا جاسکتا ہے، جس میں خود لکھنؤ بہت کچھ بدل جا چکا تھا، اگرچہ اس کی بعض

روایتیں اور خصوصیات اب بھی قائم تھیں۔ چنانچہ صحت زبان۔ انداز بیان اور استعارہ کے معاملہ میں لکھنؤ اب بھی ان روایات کا ترجمان تھا جو گزشتہ صدی سے چلی آ رہی تھی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنا نامناسب نہ ہوگا کہ لکھنؤ کے ادبی معرکے اپنی ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام دنیا کے ادب میں ایسے ادبی معرکوں کا پتہ چلتا ہے جو وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں اور جن میں شاعرانہ چیمٹکوں سے ادبی گروہ بندی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جہاں تک اردو کا تعلق ہے۔ دکن میں سراج اور داؤد دلی میں سودا اور صناع کا۔ انشآء اور عظیم۔ ذوق اور غالب کے معرکے تانچہ اور کاجرو بن گئے ہیں۔ لکھنؤ میں انشآء اور مصحفی۔ آتش اور ناسخ اور اس کے بعد اور بعض دوسرے اساتذہ کی باہمی چیمٹکیں ہمیشہ زیر بحث رہی ہیں۔

لکھنؤ میں اس کی ابتدا کچھ اس طرح بیان کی جاسکتی ہے کہ ذاب آصف الدول بہادر تیرھویں صدی کے شروع میں فیض آباد سے لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ لکھنؤ میں ان کے دربار کی کشش نے مختلف شعرا کو جمع کر لیا تھا۔ مصحفی، انشآء کے زبردست معرکے پھنور کے زمانے میں پیش آئے جس کا مفصل ذکر مولانا آزاد نے آب حیات میں کیا ہے اور اردو ادب کی ہر کتاب مولانا سے خوشہ چینی کر کے ان واقعات کو تحریر کرتی رہی ہے مختصر یہ کہ مصحفی کے بعض اشعار پر انشآء اور ان کے ساتھیوں نے مذاق اڑایا اور نوٹ یہاں تک پہنچی کہ سارا کا سارا شہر ان کے معرکوں میں شریک ہو گیا۔ ایک دوسرے پر زبردست اعتراضات کرنے لگے ہر ایک کو ایسے مواقع کی تلاش رہی لگی کہ کسی سے کوئی لغزش ہو تو فوراً اس کی گرفت کی جائے۔ اس میں شک نہیں کہ ان معرکوں میں بعض اوقات ادب سے لوگ نشانستکی کو چھوڑ کر ابتداء کے حدود میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہ ضرور ہوا کہ ان معرکوں سے زبان کو بہت فائدہ ہوا۔

ان ادبی مہنگاموں کے بعد آتش اور ناسخ کے معرکے پیش آتے ہیں۔ ان حضرات نے جو بھی بات کہی سنجیدگی، متانت اور ادبی و اصلاحی رنگ میں پیش کی دوسرے کی گرفت کی فکر ضرور رہی، لیکن باوقار طریقہ سے۔ یہ ایک دوسرے کی پوری عزت بھی کرتے تھے اور اپنی نکتہ چینی کا نشانہ بھی نہاتے تھے۔ ایک دوسرے کا احترام کا یہ عالم تھا کہ ناسخ کی موت کے بعد آتش مرحوم نے شعر کہنا چھوڑ دیا کہ لفظ

اسی وقت تھا جب ناسخ زندہ تھے۔ اب کوئی شعر سمجھنے والا نہیں رہا۔ ان حضرات نے اپنی استاد کی ثابت کرنے کے لئے دو غزلہ سر غزلہ لکھ کر اپنی ندرت بیان کا مظاہرہ کیا اور طرح طرح کے قافیوں کا اضافہ کیا۔ زبان کی صفائی اور صحت کے ساتھ یہ ترقی اردو ادب میں بڑی اہم چیز ہے۔

میرانیس اور مرزا دبیر کے معرکے بھی کم اہمیت نہیں رکھتے۔ معاصرانہ جنگ سے بات یہاں تک پہنچی کہ ان کے قدر شناسوں کے حرف گہری اور شناسائی کے دو گروہ اٹھیں اور دبیر سے قائم ہو گئے۔ یہ معرکے بھی ادبی حدود کے اندر ہی رہتے اور ان سے زبان و ادب کو زبردست فائدے ہوئے۔ ان دن رات کے معرکوں نے عوام کی معلومات میں زبردست اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شعری صلاحیت اور تنقیدی شعور کو بیدار کر دیا۔

انتزاع سلطنت اور واقعات غدر نے لکھنؤ کی حکومت کو برباد کر دیا۔ اور لکھنؤ کے شعر و ادب کا دربار رام پور میں منتقل ہو گیا۔ وہاں امیر اور آغ کے معرکے یادگار رہیں گے۔ اس کے علاوہ جلال کے معرکے بھی کافی اہم ہیں۔ لیکن ان تمام تباہیوں کے باوجود لکھنؤ میں شعر و ادب کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر او دھ بیچ نے چار معرکے لڑے جن میں دو معرکے ایسے ہیں جن میں حکیمت کا بھی کافی دخل ہے ایک معرکہ تو خود ان کے اور شہر کے درمیان ہی چلا۔ یہ معرکہ ”گلزار نسیم“ کے نئے ایڈیشن کے شائع ہونے کے بعد ۱۹۰۷ء میں ظہور پذیر ہوا۔ حکیمت نے اس شنوی پر ایک مقدمہ لکھ کر شامل اشاعت کر دیا تھا۔ اس ایڈیشن پر مولانا شرر نے ریویو کیا اور سالہ د لگذا میں گلزار نسیم پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی۔ اس کا جواب حکیمت نے دیا اور پھر تو وہ زبردست معرکہ پیش آیا کہ مصحفی اور انشا کا زمانہ یاد آ گیا۔ حکیمت سنجیدہ انسان (جس کی سنجیدگی کسی نامناسب حرکت کو پسند نہ کر سکتی) اس طرح سے جھگڑوں میں پڑنا انتہائی تعجب کی چیز ہے۔ لیکن اس وقت لکھنؤ کی فضا کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک سنجیدہ انسان بھی جسے ادب سے ذرا بھی لگاؤ ہوتا اس سے الگ نہ رہ سکتا تھا۔

لکھنؤ میں اس زمانہ میں اگر ایک طرف قدامت پسندی قائم تھی تو دوسری

طرف دور جدید کی عام خصوصیات نمایاں ہونے لگی تھیں۔ جیسے ہی آتش اور ناسخ کے شاگردوں کا زمانہ ختم ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہاں کے شعراء اپنے نئے نئے راستے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں اور اس تلاش میں وہ دہلی کے اساتذہ خاص کو غالب اور مومن کے پیرو بن جاتے ہیں۔ اس دور کے دوسرے شعراء کے ساتھ چکبست بھی ان اثرات سے متاثر ہوئے اور غفول نے غالب کی پیروی شروع کر دی۔ لیکن ساتھ ہی وہ آتش اور انیس کے اثرات کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم اور دور جدید کے تقاضوں سے آگاہ ہونے کی وجہ سے اردو شاعری کی عام روایات سے کسی حد تک کنارہ کش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کی مکمل تصویر آگے کے باب میں زیر بحث آئے گی۔

اصلاحی نظریات

۱۹۵۷ء کے منگامے نے ایک طرف ہندوستانی سلطنتوں کا خاتمہ کر کے انگریزوں کو برسرِ اقتدار کر دیا۔ دوسری طرف ہندوستانی دل و دماغ پر اس شکست سے مردنی چھا گئی۔ کشمیری پنڈتوں پر بھی اس کا شدید اثر ہوا اور وہ لوگ اپنے تمام علمی و ادبی ماحول کو بھول کر کج روی اور اخلاقی لپسی کا شکار ہو گئے۔ اسی زمانہ میں چند ایسی بزرگ شخصیات میرا ہوئیں جنہوں نے اصلاحی کی طرف قدم اٹھایا جس طرح میر سید احمد خاں نے ہندوستانی مسلمانوں کی اصلاح کی طرف توجہ کی، اسی طرح کشمیری پنڈتوں میں بھی بعض حضرات نے زبردست اصلاحی کوشش کی۔ جن کا مکمل ذکر پنڈت شمشیر ناتھ نے اپنے مضمون ”اصلاح قوم“ میں کیا ہے۔ اس کے ضروری حقیقہ پیش کئے جاتے ہیں، تاکہ آئندہ مسائل کی وضاحت میں آسانی ہو۔

”سوشل رفارم کی بنیاد شیو نرائن بہار نے ۱۹۱۷ء کے قریب ڈالی اسی غرض سے اس ہی خواہ قوم نے ۱۹۲۷ء سے قبل ہی کشمیر کا سفر کیا اور واپس آ کر فوراً ہی مراسلہ کشمیر جاری کیا اور ایک انجمن قومی دور رفتگان کشمیر کے نام سے قائم کی۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ کشمیری اپنی غری ہوئی حالت کو سمجھال کر بیگانہ گان کشمیریوں کی دستگیری کریں۔ مراسلہ کشمیر سے یہ امید تھی کہ وہ دو دو چار سال میں قوم کو اصلاح کے واسطے تیار کر دے گا اور ہفیر سن لوہ کوں کے واسطے انجمن اس غرض سے قائم ہوئی تھی کہ من سب تعلیم پا کر کم از کم دس بارہ شخص تو ایسے تیار ہو جائیں جنہیں تعلیمی کارروائی کرنے کی حرات ہو۔ اس انجمن کی کیفیت ایک ہفتہ والا کلب کی قسم ۱۹۲۷ء میں یہ انجمن ٹوٹ گئی اور مراسلہ کشمیر کا دور بھی ایک دو برس کے بعد ختم ہو گیا۔ انجمن کا دور رفتگان کشمیر

کے ٹوٹنے کے تھوڑے ہی دن بعد مراسلہ کشمیر میں مشام کشن صاحب کوئل نے ایک سوشل انجمن قائم کرنے کی تحریک پیش کی۔ جلد ہی کلب قائم ہو گیا اور کلب کا نام ”کشمیری سوشل کلب“ رکھا گیا۔ پنڈت بشن نرائن دیا پتر اس کے سکریٹری مقرر ہوئے۔ کچھ روز بعد پریسیڈنٹ صاحب کی تحریک پر ممبروں نے حقہ نوشی۔ شراب نوشی۔ قمار بازی وغیرہ سے پرہیز کرنے کی قسم کھائی۔ ۱۸۸۷ء میں کلب کے سکریٹری پنڈت بشن نرائن ولایت گئے اور قوم میں تلاطم برپا ہو گیا۔ پریسیڈنٹ صاحب کی زبان سے کہیں نکل گیا کہ کلب کا مقصد آج پورا ہوا۔ اس فقرے نے اشتہار کا کام کیا۔ اب تھکڑا بہت بڑھ گیا آخر کلب توڑ دیا گیا لیکن اس سے بھی مصالحت نہ ہو سکی۔ ۱۸۸۶ء میں بشن نرائن در ولایت سے واپس ہوئے اور پرائیویٹ (کفارہ) (دا کرتا) کیا جس میں ان کے خاندان والوں کے علاوہ صرف پانچ آدمیوں نے شرکت کی۔ غرض پھر نئے پرانے خیالات کی زبردست ٹکڑ ہوئی اور فوراً ایک سمجھا دھرم سمجھا کے نام سے بن گئی جس نے دعویٰ پیش کیا کہ جو ولایت جائے یا دالستہ ولایت جانے والوں کے ساتھ کھائے ان کی پرائیویٹ جائز نہیں۔ دوسری طرف ایک اور سمجھا بشن سمجھا قائم ہو گئی جس کا جواب ہوا کہ اگر سفر ولایت تعلیم کی غرض سے ہوا تو اس کی پرائیویٹ جائز ہے۔ ۱۸۸۹ء کے بعد جوش میں اتنی کمی ہو گئی کہ پھر لوگوں کا خیال اصلاح کی طرف آیا۔ لہذا اعلان کیا گیا کہ لڑکیوں کی تعلیم کی بابت یکجا ہو کر کچھ مشورہ کیا جائے۔ دو تیس سال اس کا نام سوشل کلب ہو گیا۔ لوگ پہلے ہی سال سے اس میں جوق در جوق شریک ہونے لگے۔ لڑکیوں کی تعلیم کے واسطے کنیا پاٹھ شالہ قائم ہوا۔ غرض کہ فریقین میں پھر برائے مراسم قائم ہو چکے تھے کہ عین کریال میں غلہ لگات ۱۹۰۱ء میں غیر ضروری مسئلہ ترک پرائیویٹ قبل از وقت قوم کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس سے کنیا پاٹھ شالہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ کانفرنس معطل ہو گئی۔“

یہ طویل اقتباس تاریخی طور سے بہت واضح انداز میں کشمیریوں کی اصلاحی تحریک کا نقشہ پیش کرتا ہے جس پر اضافہ کی ضرورت نہیں۔ ۱۹۰۷ء سے لیکر ۱۹۰۷ء تک کسی طرح کی کوئی اصلاحی تحریک کشمیریوں میں نہیں ملتی۔ لیکن اس کے بعد سے چلبست کی تحریک اور عملی اقدام آتے ہیں۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جب قومی حیثیت سے کشمیریوں کی ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے اس زمانہ سے متعلق چلبست کی نظمیں بہت اہم ہیں۔ چلبست اپنے قوم کی بربادی اور ان کی تباہی سے جس طرح متاثر تھے اس کا مکمل اظہار مرقع عبرت (۱۸۹۹ء)۔ آب انگور (۱۸۹۹ء) میں نمایاں ہے۔ مرقع عبرت میں انھوں نے نوجوانوں کی حالت پیش کرتے ہوئے تحریر کیا ہے

عبرت نہیں دیتا انھیں نیرنگ زمانہ   عمر ان کی فقط لہو و لعب کا ہے فسانہ
تعلیم کہاں اور کہاں صحبت دانا   بس پیش نظر رہتا ہے اُمید و نشانہ

گمہ رخ پہ گہے موئے پلٹیاں پہ نظر ہے
اک مشغل ہی ان کے لئے شام و سحر ہے

مٹی میں یہ قدرت کے عطیے ہیں ملائے   کچھ نشو و نما جو ہر ذاتی نہیں پاتے
عزت جو بزرگوں کی ہے وہ بھی ہیں گنوائے   بازاروں میں دولت ہیں جوانی کے لٹاتے

کاشانہ تہذیب سنو تا نہیں دم بھر
وہ نشہ چڑھا ہے کہ اترتا نہیں دم بھر

پاس ادب و حسن لیاقت نہیں رکھتے   پاکیزہ و پرجوش طبیعت نہیں رکھتے
آنکھوں کے لئے رُمرِ عبرت نہیں رکھتے   دل رکھتے ہیں پودہ درجبت نہیں رکھتے

کیا غم چین قوم ہے ویراں کہ ہر اے
نخوت کی ہوا سے سرشوریدہ جھس رہا ہے

ہمت نہیں لیکن دل پرجوش یہ نازاں   بے ہوش و خرد ہیں خرد و ہوش ناپاں
بد شکل ہوں پر چشم و لب و گوش بہ نازاں   کم ظرف کوئی اپنے تن و نوش یہ نازاں

نیرگی افلاک کا ڈران کو نہیں ہے
فرعون ہیں موسیٰ کی خبر ان کو نہیں ہے

مفلس ہیں مگر خط امیزوں سے سوا ہے   اچھے یہ اسیرِ قفسِ حرص و ہوا ہیں
ناموس کے طالب ہیں نہ پابندِ حیا ہیں   سیرت سے غرض کچھ نہیں صورتِ پند ہیں
پردہ انہیں مانگے کا اگر جا مگر تن ہو   سودا ہے تو یہ ہے کہ نہ دامنِ یہ شکن ہو

خودشانِ ریاست میں ہوئے جاتے ہیں برباد   گو حجرہٴ کلفت میں کرٹھے مادرِ ناشاد
دیکھتے نہ سنے خلق میں اس طرح کے آزاد   کیا باعثِ عبرت ہو انھیں قوم کی فریاد
جو شرم سے میلے نہ ہوں تیور ہیں یہ ان کے   دل رکھتے ہیں فولاد کا جوہر ہیں یہ ان کے

بس نفسِ پرستی کو سمجھتے ہیں یہ راحت   حقے میں نہیں ان کے جوانی کی لطافت
وہ جو ہر عالی ہیں نہ وہ حسنِ لیاقت   جن سے کہ ہے پاتی پر پر وازِ طبیعت
اُڑتا ہے نظر اور سماں ارض و سماں میں   اُڑتا ہے بشرِ عالم بالا کی ہوا میں

یہ بھی ان نوجوانوں کی افسردہ حالت جس نے حکیمست کو مجبور کیا تھا کہ وہ ان کی
اصلاح کی طرف قدم اٹھائیں۔ یہ نظم ۱۸۹۸ء میں لکھی گئی۔ نوجوان جن کی زندگی کا اصل
مکھن ”آرام پسندی“ رہ گیا تھا جن کو تعلیم سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ محض ظاہری نشان
اور نمائش جن کی زندگی کا جوہر و عظم ہو گیا تھا۔ جن کو ”بزرگوں کی عزت گنوانے“ میں
ذرا بھی تکلف نہ تھا۔ جن کو قوم کی بربادی کا خیال بھی نہ ہوتا تھا۔ ان کی اصلاحِ حکیمست
کا کام تھا۔ ۱۸۹۹ء کی نظم ”آبِ انگور“ میں انھوں نے جو کشمیریوں کی حالت پیش کی
ہے وہ بھی قابلِ غور ہے۔ فرماتے ہیں یہ

محیطِ دہر میں تہذیب کا جو دور ہو   ہوا بدل گئی رنگِ زمانہ اور ہو
دماغ کے لئے سامانِ فکر و غور ہو   خدا کی نشانِ جہاں میں عجیب طور ہو
گھٹا جو جہل تو سامانِ عروج و جاہ بڑھے   شعور کو جو ترقی ہوئی گناہ بڑھے

جو غور و فکر ہوئے زمینِ جنوں آباد   سجائے عقل نے آسمانوں کے باغِ مراد
بڑی ترقی علمی سے عیش کی بنیاد   برائے نشہ ہوئی حکمتِ کشیدِ اسجاد

جہاں میں آبِ طرب کا ظہور اس سے ہوا

خیال پاس ادب دل سے دُور اس سے ہوا

ہوئی جو بادہ کشتی باغِ دہر میں منظور
برنگِ بیشہ جو نازک تھا دانہ انگور
دل بشر سے ہوئی یک قلم مروت دُور
کیا اک آن میں سنگِ جفا سے توڑ کے چور

دلِ عروس گلستاں کو دردناک کیا

بھری بہار میں ظالم نے خونِ تاک کیا

اس کے بعد وہ شراب کے متعلق ان لوگوں کے خیالات پیش کرتے ہیں جن کے
نزدیک شراب سب کچھ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ شراب کی خرابیوں کو بیان
کرتے جاتے ہیں۔ دراصل یہ بھی ایک اصلاحی قدم تھا کہ شراب سے لوگ پرہیز کریں
اور اس بُری عادت سے جو بربادی ہو رہی ہے دُور ہو۔ چند بند پیش ہیں۔
نہ تھا یہ ہوش کہ اس پھول میں آ رنگِ خزاں
تباہ ہوتی ہے اس سے بہارِ عمر رواں
وہ بو ہے اس کی دماغِ بشر جو جس سے گراں
ہے اسکے رنگ سے خونِ جگر کا رنگِ عیاں

ہے خوش گوار یہ سوہانِ روح و جسم ہے یہ

ہوئے اسیر ہزاروں عجبِ طلسم ہے یہ

رفیق اسکی ہے مستی، عددِ شعور اس کا
خمار مرگ جو لائے وہ ہے سرور اس کا
وداع ہو سن کا سامان ہے ظہور اس کا
سیاہ قلب کو کر دے جو ہے وہ نور اس کا

لگائے آگِ کلجے میں جو وہ آب ہے یہ

کرے جو طرہ قیامت وہ آفتاب ہے یہ

عددِ بشر کی یہ ہے اس پر ہے خدا کا عتاب
نہ اسکے شوق میں برباد ہو کسی کا شباب
کسی کے دل میں کہی نہ ہو الہی نہ ہو ہوئے شراب
تباہ سیکڑوں روشن دماغ اس نے کئے

بجھا کے داغ ہزاروں چراغ اس نے کئے

شراب کی مذمت چکیبست نے جن الفاظ میں کی ان سے صاف ظاہر

ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے خراب اثرات سے پوری طرح واقف تھا اور ان کی دلی تمنا
اور آرزو تھی کہ قوم اس برباد حالی سے نکلے۔ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لئے انھوں

نے ایک کلب قائم کیا تھا۔

حکومت نے ۱۹۱۳ء میں ایک کلب کشمیری یانگ من ایسوسی ایشن کے نام سے قائم کیا۔ اس کا ذکر وہ خود بھی اپنی نظم ”درودل“ میں کرتے ہیں۔ کلب کے ان ٹھویں سالانہ جلسہ میں جو ۱۹۱۳ء میں ہوا یہ نظم پڑھی گئی تھی۔

قوم میں آٹھ برس سے ہے گشتِ شاوَاب چہرہ گل پہ یہاں پاس ادب کی ہے نقاب
میرے آئینہ دل میں ہے فقط اس کا جواب اسکے کاموں پہ کیا میں نے نثار اپنا شباب
کام شبنم کا لیا دیندہ تر سے اپنے
میں نے سلیخا ہے اسے خونِ جگر سے اپنے

اس کلب کے ساتھ ہی انھوں نے ایک لائبریری قائم کی جس کا نام شیوہار مرحوم کے نام پر بہار لائبریری رکھا۔ کلب کے مقصد کی وضاحت کے لئے کلب کی چند برسوں کی رپورٹیں پیش کی جاتی ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ کلب کے چھٹے جلسہ میں جو ۱۹۱۳ء میں ہوا کلب کے سرکاری پنڈت ترلوکی ناتھ کو صاحب فرماتے ہیں۔

”کلب کا اصل مقصد نوجوانوں کی اصلاح ہے۔ ان کے دماغ کو علم کے فوائد سے آگاہ کرنا ان کو بلند درجہ کی تعلیم کے واسطے تیار کرنا۔ ان کو تمام سوشل خرابیوں سے الگ رہنے اور آپس میں میل جول اور بھائی چارہ کرنے کی ٹریننگ دینا ہے۔“

کلب کے ساتویں جلسہ کی سالانہ رپورٹ میں ترلوکی ناتھ صاحب پھر فرماتے ہیں:-
”اس کلب کا مقصد ایک مرکز کی حیثیت سے بچوں اور نوجوانوں

کی ذہنی اور جسمانی تربیت کی خدمات انجام دینا ہے اور انھیں معزز اخلاق سے محفوظ رکھنا ہے۔ ان کے چال چلن کو درست کرنا اور ان کے اندر اخلاق اور ہمدردی کو استحکام دینا ہے۔ اسکے ساتھ ہی ان میں ادبی

۱۵ چھٹے جلسہ کی سالانہ رپورٹ جوان رجسٹروں میں موجود ہے جسے گروہ صاحب نے عنایت فرمایا ہے۔

۱۶ ساتویں جلسہ کی سالانہ رپورٹ جوان رجسٹروں میں موجود ہے جسے گروہ صاحب نے عنایت فرمایا ہے۔

صلاحیت کو بھی پیدا کرنا ہے۔ مختصر طور پر اس کی کوشش کی گئی ہے کہ نوجوانوں کو اپنی زندگی کا میاب بنانے کے لئے تیار کر دیا جائے یا دوسرے الفاظ میں یوں کہئے کہ انھیں واقعی تعلیم یافتہ اور تہذیب بنادیا جائے بجائے اس کے کہ وہ صرف نام کے گریجویٹ یا انڈرگریجویٹ ہوں۔

ہم نے اپنے نوجوانوں کی جسمانی تربیت پر بھی توجہ کی ہے۔“
 کلب کی دسویں سالانہ رپورٹ میں جو سالہ ۱۹۱۷ء میں پیش ہوئی، تروکی ناٹھ صاحب نے مندرجہ ذیل الفاظ میں کلب کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے:-

”ہماری جماعت کا ابتدائی مقصد اپنے ممبروں کی دماغی اخلاقی اور عقلی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے نہ کہ صرف انھیں اچھے مقرر اور عمدہ مضمون اور یونیورسٹی کے انعامات حاصل کرنیوالا بنانا ہے۔ ہم نے یہ مقصد پیش نظر رکھا ہے اور ہماری بے لوث کوشش کا رگرتا ثابت ہوئی۔“
 ۱۹۱۵ء کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے برج کشن گرو صاحب کلب کے مقاصد مندرجہ ذیل طریقہ پر بیان کرتے ہیں:-

”کوئی بھی پرجوش سماجی اصلاح کا مظاہرہ کرنا ہمارے دائرہ عمل سے باہر ہے۔ ہماری جماعت کا خاص مقصد نوجوانوں کی اصلاح ہے۔ انکو سچے اصلاحی جذبہ کے سمجھانے والے خطرے سے بچا سکیں جس کی بنیاد ایثار اور محبت کے جذبہ میں ہے..... بچوں اور جوانوں کی تعلیم کی عظیم اہمیت سبھی عقلمند اور ذمہ دار امتیاز تسلیم کرتی ہیں۔ لیکن وہ اسباب جنھوں نے ہمیں ان خیالات سے الگ کیا ہے ان کے جائزہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں نوجوانوں کی اصلاحی تعلیم کو کوئی جگہ نہیں دی گئی ہے۔ اور درحقیقت ان کے ماحول میں بھی اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ اپنے چاروں طرف ہولے والی تمام باتوں کی بخوبی واقفیت اور بہت سی ذمہ دار و مخبر کو اس سلسلے کی گئی تحقیقاتیں ہیں

۱۰ دسویں جلسہ کی سالانہ رپورٹ جوان رجسٹروں میں موجود ہے جسے گرو صاحب نے عنایت فرمایا ہے۔
 ۱۱ کلب کی گیارھویں رپورٹ جوان رجسٹروں میں محفوظ ہے جو گرو صاحب نے عنایت فرمائی ہے۔

یہ کہنے کے لائق کر دیتی ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں کے درجات میں پھیلی ہوئی فضا زندگی کی ناقابل بیانات، عادات اور ناپاک خیالات سے پر ہے۔ اور اس سے لڑکے بجائے اخلاقی تعلیم حاصل کرنے کے اکثر ایسے سبق سیکھ لیتے ہیں جو کہ ان کی جسمانی اور اخلاقی تنزل کا باعث ہوتے ہیں۔

حکومت کی مشہور نظم "جلسہ کانفرنس" جو ۱۹۰۳ء میں لکھی گئی وہ غالباً کلب کے شروع کے جلسہ میں پڑھی گئی۔ اس نظم میں وہ لوگوں کے خیالات اور کلب کے مقاصد کو واضح کرنا چاہتے تھے۔ انھیں اثرات کا یہ نظم ایک پر تو ہے۔ تحریر فرماتے ہیں ۵ ہر اک کو آج جوشِ محبت دو چند ہے آوازہٴ حمیت و غیرت بلند ہے غل ہے کہ راہِ نفس تنزل کی بند ہے مردوں کو شاہراہ ترقی پسند ہے اُمید ہائے نوکا دلوں میں ہجوم ہے

ہاں انعقاد جلسہ قومی کی دھوم ہے گل جس میں اتحاد کے ہیں وہ چین ہے یہ ہے روح جس کی جوہر ایمانہ تن ہے خیمہٴ شعور جس میں ہے وہ انجمن ہے یہ

اس کا وجود باعث اعزاز قوم ہے

یہ ہزمِ پاک انجمن ناز قوم ہے

اثر سے دعا کرتے ہیں کہ کلب کی ترقی ہو اور وہ اسکے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے ۵

یارِ بزمِ رنگ میں اپنے ہو یادگار اسی ہوا چلے کہ دلوں کا اڑے غبار

اکجا ہوں جمع قوم کے اربابِ نامدار ذی علم و ذی لیاقت ذی ہوش و ذی وقار

نیرنگی نصیب کی پھر داستان کھلے

اظہارِ مدعا کے دلی کی زبان کھلے

کلب کی کارگرداریوں کا کیا اثر ہو اور اس کے مقاصد کیا ہوں، اس کے لئے

ارشاد ہوتا ہے ۵

عبث غفرانہویاس کا افسانہ کہیں قلب و جگر میں آتشِ پناہ ہو متعل زن ہے بیکسی سے قوم جو اک نقشِ بے کفن عیسیٰ ہوں اسکے حق میں اراکین انجمن

دے جوشِ حبِ قومِ دلوں کا سبق نیا

ہر دفرِ حیات میں اُلٹے ورقِ نیا

ہو دل سے دور گردشِ تقدیر کا ہر اس مردانہ وارِ غیرت و ہمت کا آئے پاس
باطل پسند جو ہیں نظر آئیں حق شناس افسوں سے اتحاد کے ٹوٹے طلسم یا س
در بند ہو نفاق کا اُلفت کی رہ کھیلے

اعجازِ حبِ قوم سے دل کی گرہ کھیلے

ابرِ کرم کا اشکِ ندامت کریں اثر ہوں باغِ قوم میں شجرِ خشک بار و ر
مردہ دلوں میں سوزِ محبت کرے گذر اڑتے ہوئے دکھائی دیر میں راہ سے شر

بازارِ سردہریِ احبابِ سر دہو

پیدا ہر اک کے دل میں محبت کا درد ہو

قائم کرے وہ رشتہ اُلفت یہ انجمن مضبوط پھر ہو قوم کا مشیر ازہ کہیں
شہر ایک کی زبان پہ ہوں جوشِ شمع کے سخن سب کی رگوں میں خونِ محبت ہو موجزن

طبقہ اُلٹ دیں بحثِ نحوست شعار کا

نقشہ بدل دیں گردشِ لیل و نہار کا

ان رپورٹوں کو دیکھنے کے بعد کلب کے مقاصد بالکل صاف اور واضح ہو جاتے
ہیں۔ کلب دراصل کھیل کود کا کلب نہ تھا۔ بلکہ وہ ایک اصلاحی تعلیم گاہ تھی، جہاں
اس کے ہر ممبر کی زندگی کو سہارا دینا اور بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔
حکیمتِ مرحوم اس کلب کے نقاد کہلاتے تھے ان کی صحیح جگہ اور اختیار است کو
سمجھنے کے لئے ہم اس رجسٹر سے پھر مدد لیتے ہیں جس میں واضح طور پر نقاد کے حقوق و فرائض
کا ذکر کیا گیا ہے۔

رول نمبر ۱۳۔ "نقاد" کلب کا عمر بھر رہے گا۔

۱۴۔ کسی ناگہانی کے موقع پر نقاد جنرل باڈی کے ممبران کو مطلع

کرے گا اور ان سے گفتگو کرے گا۔

۱۵۔ ایسی کمیٹی بنیں اور اس کی شاخوں کی نگہبانی کے واسطے نقاد

۱۶۔ یہ ان رجسٹروں میں ہے جو گروہ صاحب نے غنائت فرمایا۔

مقررہ ممبران میں سے ایک منیجر کا انتخاب کرے گا اور مندرجہ ذیل کو نامزد کرے گا۔

- (و) ایک نائب سکریٹری (ب) ایک فائننشیل سکریٹری
(پ) ایک نائب لائبریریئن (ت) ایک نائب فائننشیل سکریٹری
(ج) ایک لائبریری منیجر (د) ایک نائب منیجر لائبریری

رول نمبر ۲۱ - اپنی غیر حاضری کی خاطر نقاد ایک نائب بھی مقرر کرے گا۔

” ۲۲ - نقاد کو کسی انتظامیہ کمیٹی کا سابق افسر ہونا چاہیئے۔

کلب کے نقاد کے حقوق اور فرائض کا جائزہ لینے سے چکیست مرحوم کے اختیارات کا مکمل طور پر علم ہو جاتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ چکیست کلب کے روح رواں تھے۔ اور اس کی ہر کاروائی ان کے اشاروں پر ہوتی تھی۔ کلب کے مقاصد کا جائزہ لینے سے یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ وہ ایک اصلاحی ادارہ تھا۔ کلب میں روزنامہ کو سب سے بڑھ کر دیتے تھے۔ ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر کسی کو کسی طرح کی مشکل پیش آتی تو اس کو بھی یہاں حل کیا جاتا۔ ہر ہفتہ ایک جلسہ ہوتا، جس کے لئے کوئی مضمون پہلے طے کر لیا جاتا۔ چکیست ان کی تقریروں کو سنتے اس کے بعد خود اپنے خیالات کا اس مسئلہ کے متعلق اظہار فرماتے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان نوجوان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تو اس کی اصلاح کرتے جاتے۔ ان جلسوں میں عام طور پر اس طرح کے مضامین لئے جاتے جو نوجوانوں کی اصلاح کیلئے مفید ثابت ہوں۔ مثلاً:-

۱۔ سنی ۱۹۱۵ء کے جلسہ کا مضمون زیر بحث تھا ”کیر کر کا بننا“

۲۔ جون ۱۹۱۵ء کے جلسہ کا مضمون زیر بحث تھا ”راجہ رام موہن رائے“

۳۔ جولائی ۱۹۱۵ء کے جلسہ کا مضمون زیر بحث تھا ”کشمیریوں کا کردار“

۴۔ مارچ ۱۹۱۵ء کے جلسہ کا مضمون زیر بحث تھا ”ہندوستانی اسکولوں

میں مادری زبان میں تعلیم“

۵۔ اپریل ۱۹۱۵ء کے جلسہ کا مضمون زیر بحث تھا ”مشترکہ خاندان“

عام طور پر ہر سال کے شروع میں گذشتہ سال کی کارگزاریوں پر بحث ہوا کرتی تھی۔

اس کی خامیوں کا جائزہ لیا جاتا اور ان کی اصلاح کی کوشش ہوتی۔ لیکن کلب کی

۱۹۱۲ء کے بعد کی رپورٹیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ چکبست کلب کے کاموں سے مطمئن نہ تھے۔ اور شاید کلب کے ختم ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی۔ کلب کے ۱۵ افروری ۱۹۱۲ء کے جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے چکبست مرحوم نے جو سرمایا اس کے متعلق کول صاحب کا ارشاد ہے :-

”پنڈت برج نرائن چکبست نے ہماری گزشتہ سال کی کارگزاریوں کا مختصر جائزہ لیتے ہوئے کلب کے معاملات میں برقی گئی عام لاپرواہی پر روشنی ڈالی جو گزشتہ سال سے اتفاق سے زیادہ ہو گئی تھی۔ انھوں نے یہ کہا کہ کلب کی زندگی ہماری سوسائٹی میں ایک اخلاق و عیوب کی طاقتوں کی جدوجہد بن کر رہ گئی ہے۔ جب تک اخلاق کی فتح ہوتی رہی ہمارا کلب ترقی کی راہ پر گامزن رہا۔ لیکن جس ساعت سے یہودہ۔ بے کار اور غیر سنجیدہ مقاصد نے اقتدار حاصل کر لیا اس وقت سے ہماری گزشتہ سالوں کی کارگزاریوں پر خاک پھر گئی۔ اور سارے ماحول کی خوبی اور پابکاری ختم ہو گئی۔“

انھوں نے تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہمارے ممبروں میں سے اکثر کو ان احساسات کا احساس نہیں جو کلب ان پر کر رہا تھا۔ وہ اب بھی کلب کو ترقی کرنے دیکھنا ضرور چاہتے لیکن اس لئے انھیں کوئی فکر نہ تھی۔ اس کی وجہ ان کے جذبات اور ذوق و شوق کی کمی تھی۔ اسی کے ساتھ ان میں گہرے اثرات کی بے حد کمی تھی جو ایسوسی ایشن کی بہبودی میں اضافہ کرتی۔ اس کے بعد انھوں نے چند خوشگوار اور صحت مند تبدیلیوں کا ذکر کیا جو گزشتہ چند ہفتوں سے کلب کے بعض ممبران کے ذہن میں پیدا ہوئی تھیں۔ اور جس کے نتیجہ میں سالانہ جلسہ بے حد کامیاب رہا تھا۔ انھوں نے کہا کہ اگر سب ممبران ان چیزوں پر قائم ہو گئے۔ اور ذوق و شوق میں ترقی ہوئی تو ہمارا مستقبل کافی درخشاں ہو گا۔“

لیکن دو برسے سال کی رپورٹ جو چکبست نے بحیثیت صدر جلسہ کے پیش کی اس سے یہ تقریر کلب کی کاروائی کے ان تہیڑوں میں سے لگتی ہے جو گرو صاحب نے عنایت فرمائے ہیں۔

ان کے دل کا مکمل طور پر ٹوٹ جانا ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی چیز نے ان کو مجبور کیا کہ کلب سے دستبردار ہو جائیں۔ ان کے اس عمل نے کلب کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اگر ٹو صاحب کہتے ہیں۔

”صدر جلسہ نے ایک فصیح تقریر میں ایسوسی ایشن کی شروع سے آخر تک تاریخ بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ نوجوانوں کو ان کے کالج واسکول کے کام کی طرف نگاہ پیدا کرنے میں مصنون نگاری اور مقرری سکھانے میں۔ ان کو بری عادت جیسے قمار بازی کو ترک کرنے کی تلقین کرنے اور عام طور پر عمدہ اخلاقی و ذہنی ماحول پیدا کرنے میں ایسوسی ایشن کی خدمت خصوصاً اس کے ابتدائی زمانہ میں بہت کامیاب ثابت ہوئی۔ لیکن رفتہ رفتہ وہ زوال پذیر ہو گئی۔ نوجوانوں کے حال چلن کو صحیح طریقہ پر ترقی دینے، ان کو زندگی کے بلند اور عالی خیالات پر کھنے اور جانچنے کی ترغیب دینے اور درحقیقت انکو روحانیت سے معترف کرنے کی کوشش ناکامیاب ہو گئی۔ اس کی ایک نمایاں دلیل ممبران کے آپس کے تعلقات میں نظر آتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی کسی دوسرے پر اپنا اخلاقی اثر ڈال دیا۔ ہر ایک اپنے دوست کی خامیوں و کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اسے خوف تھا کہ اگر وہ بالکل صاف گوئی پر آمادہ ہو گیا تو بدنام ہو جائے گا۔ اور اسے اپنے تمام دوستوں سے ہاتھ دھونا ہو گا۔ یہ انتہائی بد قسمتی ہے کہ ہمارے ممبروں نے اپنے اطوار و عادات میں ذمہ برابر بھی ترقی نہ کی۔ عوام کی زندگی سے الگ رہنا ایک عام انداز بن گیا ہے۔ اور دوستی میں کوئی اخلاقی قوت نہ ہونے کی وجہ سے گھبراتے تھے۔ اگر ایک ممبر نے بھی اپنے اخلاق و عادات کو اثر دار بنانے میں قدم اُگے بڑھایا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ورنہ اس ایسوسی ایشن کو زوال پذیر ہونے سے محفوظ رہنے کی بہت کم امید ہے۔“

یہ ہیں وہ خون کے آنسو جو چلبست کی آنکھوں سے اپنے ممبران کی لاپرواہی اور بے دلی کی وجہ سے نکل رہے تھے۔ اصلاح بھی کن کی جو سلطنت کی بربادی کے ساتھ ساتھ اپنی

لہ ان رجحانوں سے لی گئی جن میں کلب کی تفصیل ہے اور جو گر ٹو صاحب نے عنایت فرمائے۔

ہر چیز کو بہرہ رسد سمجھ بیٹھے تھے۔ جو اٹھیلنا۔ شراب پینا۔ آوارگی کرنا۔ تعلیم کی طرف سے بے پروائی برتنا اور اسی طرح کے عیوب کو اپنا شعار بنارہے تھے۔ چکیست نے ان کی اصلاح کی طرف قدم اٹھایا۔ ان سے قبل بھی بعض حضرات نے یہ کام شروع کیا تھا۔ جس کی جانب گذشتہ صفحات میں اشارے کئے جا چکے ہیں چکیست کو شروع میں اپنے ہم قوموں سے کافی مدد ملی۔ اور ان کو اُمید ہو جلی تھی کہ وہ اپنے اس اصلاحی عمل میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ۱۹۱۲ء تک چکیست کلب کی ترقی سے مطمئن نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ۱۹۱۲ء میں کلب کے آٹھویں جلسہ میں نظم ”در ددل“ پڑھی تھی جس سے ان کے خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ”ہم قوم میں آٹھ برس سے ہے یکلشن بناداب چہرہ کل پہ یہاں پاس ادب کی ہے نقاب میرے آئینہ دل میں ہے فقط اسکا جواب اسکے کانٹوں پہ کیا میں نے نثار اپنا شراب

کام شبنم کا لیا دیدہ تر سے اپنے

میں نے سینچا ہے اسے خونِ جگر سے اپنے

ہر برس رنگ پہ آتا ہی گیا یہ گلزار ار پھول تہذیب کے کھلتے گئے ملتے گئے خار

پتی پتی سے ہوا رنگ و فا کا اظہار فوجوانانِ چین بن گئے تصویرِ مہار

رنگ گل دیکھ کے دل قوم کا دیوانہ ہوا

جو تھا بدخواہ چین سبزہ بیگانہ ہوا

بوائے نخت سے نہیں یاں گلوں کو ڈکار ہے بزرگوں کا ادب انکی جوانی کا سنگار

علم و ایمان کی طراوت کا دلوں میں گزار دھوکے جھٹمٹہ اخلاق سے سینوں کے غبار

رنگ دکھلاتی ہے یوں دل کی صفایاؤں میں

روشنی صبح کی جس طرح ہو گلزار وں میں

گوکہ باقی نہیں کیفیت طوفانِ شباب پھنس کے حنجال میں دنیا کے یہ قصہ ہوا خواب

مست بہت ہے مگر اب بھی دل خانہ خراب شام کو میٹھے کے محفل میں لٹھکتا ہوں شراب

نشہ عسکری اُمید پہ جینے والے

سمٹ آتے ہیں سرِ شام سے پینے والے

ایک طرف تو طلب کی یہ حالت ہے لیکن دوسری جانب قوم میں اب تک کوئی
خاص فرق نمایاں نہیں اور شاید انھیں اثرات نے نوجوانوں کو اس قدر متاثر کر دیا
کہ وہ طلب کے مقاصد سے برگشتہ ہو کر پھر بربادی کی طرف رجوع ہونے لگے۔ قوم
کی حالت چکیست مرحوم اس طرح بیان کرتے ہیں
گلشنِ قوم میں بہ پیشِ نظرِ تنگِ عجیب
دلِ محبت سے خفا میں تو مروت کے قریب
نقنہ جاگے ہوئے ہیں خوابِ گراں میں نصیب
دور ہیں دل سے جو آنکھوں میں دھرتِ قریب
اب وہ پہلے کی محبت وہ بھلائی ہے کہاں
دل کے آئینوں میں کلی صفا ہے کہاں
کس کو دکھ درد کی غیروں کی خبر رہتی ہے
حالتِ اہلِ وفاء و غمِ دگر رہتی ہے
رات دن غیش پرستی پہ نظر رہتی ہے
ہوسِ دولت و زرشام و سحر رہتی ہے
نوجوانوں میں وہ اگلی سی محبت ہے کہاں
جو بزرگوں نے کماٹی تھی وہ دولت ہے کہاں
کوئی سودائے محبت کا خریدار نہیں
جوشِ الفت کی ذرا گرمی بازار نہیں
پیٹھ کے پیچھے برا کہنے میں کچھ عار نہیں
جو ہے رفتارِ خیالات وہ گفتار نہیں
فرق کیا ظاہر و باطن کا ہرا ہوتا ہے
جو زبان کہتی دل سن کے اے روتا ہے
دولتِ علم و ہنر میں بھی غایاں ہے زوال
ہو گیا ہے چمنستانِ ذہانت پامال
سر میں سودا وہ نہیں جس سے تیسرے کو مال
پڑھنے لکھنے کا فقط دولتِ دنیا ہے مال
عمروں علم کے سانچے میں دھلی جاتی ہے
اک تجارت کے کہ دن رات چلی جاتی ہے
گھر ہے جو ہر ذاتی کے لئے نشو و نما
ذاتِ انسان کی محبت ہے نہ ہے خوفِ خدا
سر مغرور سے ہے دور وفا کا سودا
شانِ ظاہر کی تمنا میں دولت ہے فدا
جان سے شوقِ منالشی میں گد جا میں بھی
قرجاندی کی چول جائے تو مر جائیں ابھی

یہ تھی قوم کی سلسلہ کی حالت۔ چکیست نے جب اصلاح کی طرف قدم اٹھایا تو شروع میں بزرگوں نے بھی ان کی ہمت افزائی کی لیکن سلسلہ میں جب انھوں نے مذہبی اصلاح کی طرف قدم بڑھایا تو بزرگ حضرات نے مخالفت شروع کر دی۔ ان کا یہ قدم ”رشی پیر“ کے یک کے خلاف تھا۔ یہ یک کشمیر کے ایک فقیر کی یاد میں منایا جاتا تھا جن کو ہندو رشی، اور مسلمان پیر کہتے۔ اسی وجہ سے ان کا نام رشی پیر ہو گیا۔ لکھنؤ میں یہ یک سعادت گنج میں پنڈت لالچرنن بخشی کے باغ میں جس کا نام سیتلاباغ تھا، ہوا کرتا۔ شروع شروع میں صرف مذہبی رسوم ادا کرتے اور عام دعوت ہوتی لیکن جلد ہی گنج روی اور بد اخلاقی کے اثرات برٹھنے شروع ہو گئے اور اب بجائے مذہبی رسوم کے ناچ رنگ کی محفلیں گرم ہونے لگیں۔ تمام کشمیری پنڈتوں سے اس کے لئے چندہ جمع کیا جاتا اور ان کو مذہبی فریضہ بنا کر شرکت پر مجبور کیا جاتا۔ چکیست نے یہ رنگ دیکھ کر اس کی مخالفت شروع کی۔ ان ساتھیوں نے یک میں چندہ دینے اور شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اس کی اس قدر مخالفت کی کہ آخر سلسلہ میں یہ یک نہ ہو سکا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔

غالباً کلب کے ممبران کی لاپرواہی اور اپنے پیشہ وکالت کی مصروفیت نے چکیست کو سلسلہ سے اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ کلب سے قریب قریب الگ ہو گئے۔ ان کا الگ ہونا تھا کہ کلب ختم ہو گیا۔ اکثر کلب کے ممبران نوکری کے سلسلہ میں باہر بھی چلے گئے تھے۔ چکیست خود کشمیری محلے کی سکونت ترک کر کے گولہ گنج لکھنؤ میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ ان حالات نے اس شیرازہ کو بالکل منتشر کر دیا جو سلسلہ میں قائم ہوا تھا۔

کلب کے ختم ہونے کے باوجود ان کا جو اصلاحی جذبہ عقادہ نہ دیا۔ جس کا صحیح پتہ ان کی مشہور نظم ”نالہ یاس“ سے ہوتا ہے۔ یہ نظم ۱۹۱۶ء میں لکھی گئی ہے۔ صاف الفاظ میں کہتے ہیں۔

بے خبر اب بھی نہیں ہم قوم کے دکھ درد سے
پہلے ہمت تھی دوا کی اب دعا کہنے کو ہیں

اس کے بعد کے جو شعر اس نظم کے ہیں دراصل خون کے آئینوں میں جو شعر کی شکل میں
کاغذ پر ثبت ہوئے ہیں۔

وہ بھی کیا عالم تھا جب نیا سٹل آ رہا تھا
اور سب بھولے تھے ایک قصہ وفا کا یاد تھا
قوم کا سودا وفا کا شوق خدمت کی امنگ
بس انھیں دو تین کے صدقے میں دل آباد تھا
کوئی تھی ہم کو اگر گمراہ تھا بجستہ کوئی
ہم بھی خوش تھے مگر کسی معصوم کا دل شاد تھا
تھی اسی رنگ محبت سے آئینوں کی بہار
کیسے کیسے بھول تھے کیسا چمن آباد تھا

ہم یہ برسوں کی محبت بھولنے والے نہیں
اتنے بھائی ایک ماں کی گود نے پالے نہیں

حیف یہ مجموعہ صحبت پریشاں ہو گیا
سبتیوں میں بھول پہونچے باغ ویراں ہو گیا
مل گیا اہل چمن کو پھر بھی خدمت کا صلہ
قوم کا دامن کسی گل چس کا دامن ہو گیا
رنگ تاثیر چمن بھرے ہوئے پھولوں میں ہے
کیا ہوا خالی اگر صحن گلستاں ہو گیا
ہم جہاں ہیں چمن کی وضع اپنے ساتھ ہے
جس جگہ پہونچے وہی عالم نمایاں ہو گیا
غنیہ احباب کی تصویر ہے سینے کے ساتھ
دل کی ہر سبتی میں ایک محفل کا سامان ہو گیا

نشتہ سے غافل ہمارے رند اور سانی نہیں

گو کہ محفل اٹھ گئی جام و سبب باقی نہیں

گو کہ نگلے باغیاں جہاں سے جھوٹے نہیں
بھرا بھی اس باغ کے دیوار و در لٹے نہیں
انتظار شوق میں در پر کھڑی ہے نو بہار
پیشوائی کیلئے پھل بھول گل بوٹے نہیں
یاس کہتی ہے کہ جینے کا نہیں رنگ چمن
آرزو کہتی ہے اکلا سلسلہ ٹوٹے نہیں

آپ اگر پیغام دیں باد بہاری کے لئے

آئیں گے اہل چمن پھر آبِ بہاری کے لئے

اصلاح کا یہ جذبہ دب نہ سکا، بلکہ پیشہ کی مصروفیت اور وقت کی کمی کے باوجود دنیا
رنگ لایا۔ اور آخر کار انھوں نے اس مقصد کی ترویج اور تکمیل کے لئے اکتوبر ۱۹۱۵ء
سے ایک رسالہ صبح امید نکالنا شروع کر دیا۔ اس کے ایڈیٹر وہ خود تھے۔ یہ رسالہ
کشن پر شاد کول کے زیر اہتمام شائع ہوتا تھا۔ لیکن ۱۹۱۵ء کے چکبست ۱۹۰۶ء کے
چکبست سے مختلف تھے۔ اب ان کا اصلاحی قدم گھر سے باہر نکل چکا تھا۔ اب یہ اصلاح

صرف کشمیری پنڈتوں کی اصلاح نہ تھی، بلکہ ملک و قوم کی اصلاح کی طرف عملی قدم
نہا۔ رسالہ کے مسلک کے متعلق پہلے شمارہ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”عزیزان وطن اس انقلاب کے دور میں بہتی ہوئی لنگا کے ساحل پر
صبحِ امید کی نوردار کشتی نمودار ہوتی ہے۔ وطن کی تحبّت اس کی ناخدا ہے
اس کے بادبان آزادی اور جمہوریت کی ہوا کو اپنے دامن میں لینے کے
لئے تیار ہیں۔ قوم و ملک کی خدمت اس کا مسلک ہے اور محبانِ وطن
کی قبولِ خاص اس کی منزل مقصود ہے۔ لیکن قومی خدمت کے مسلک
سے ہٹ کر محض نمود و نمائش کی ہوا کے رخ کے ساتھ بہنا اس کی روشِ دور رس ہے
عزیزانِ وطن یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نئی اُممگوں کی طغیانی
کا عالم دیکھتے ہوئے اخلاقی، سوشل اور پولیٹیکل قوتوں کا ترتیب دینا
اور آراستہ دیرِ راستہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے
خادمانِ قوم کے راستے میں یہ دشواری حائل تھی کہ پُرانی لکیر کے فقیر
اپنی جگہ سے ہٹنا کفر سمجھتے تھے۔ زمانہ کی گردش نے اس پُرانے طلسم کو
ضرور توڑ دیا ہے۔ اور تعلیم یافتہ طبقہ کے خیالات کامرکز ضرور بدل گیا ہے
تاہم ہماری نوآموز طبیعتیں اکثر اصلی جوہر اور مہنوعی نمائش میں امتیاز
کرنے میں مجبور نظر آتی ہیں۔ ہم نئے خیالات کی ہوا میں ضرور اڑے
ہیں مگر اپنی موجودہ حالت کو نئے اصولوں کے سانچے میں نہیں ڈھال
سکتے۔ محض خیالات کی تازگی پر ناز کرنا ہم اپنے لئے باعثِ ناز سمجھتے ہیں
اور یہ محسوس نہیں کرتے کہ خیالات کامرکز بدلنا اس وقت تک زیادہ
کار آمد نہیں ہو سکتا جب تک ہم روزمرہ کی زندگی کے تاریک گوشوں
میں نئی روشنی کی شعاعیں نہ پہنچا سکیں۔ اس وقت ملک میں قومی
یکجہانگت، آزادی، جمہوریت اور وطن پرستی کے نعرے ہر طرف بلند ہو رہے
ہیں اور کون ایسا بے دل ہو گا جو اس بیداری کے رنگ کو دیکھ کر خوش نہ ہو گا
مگر دور اندیش اور جو ہر شے اس نگاہوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، کہ
اکثر حالتوں میں یہ رومانی اُممگیں محض زبان کی نمائش کے رنگ میں گرفتار

رہتی ہیں اور ابھی تک ہمارے خون میں شامل نہیں ہوئی ہیں۔ مثلاً ہندوؤں کا تعلیم یافتہ طبقہ ذات کی پابندی سے عاجز ہے۔ کھانے پینے کے قیود نے جوڑ بھڑ معصوم خدائے بندوں کو پتہ رکھی تھیں وہ ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے قومی یگانگت اور سوشل آزادی کے لئے نہایت ضروری ہے۔ مگر دلوں کا خدا حافظ ہے۔ کثرت سے ایسے بد نصیب اہل وطن ملیں گے جن کے سروں میں ابھی یہ سودا باقی ہے کہ ہم کاشٹھ ہیں، کشمیری برہمن ہیں۔ کھتری ہیں، یا وائش ہیں، اور دوسرے فرقہ کے لوگ ہمارے مقابلے میں اخلاقی حیثیت سے کم وقعت ہیں۔ جب تک اس قومی غرور کا سانپ دلوں میں لہر میں مارتا ہے گا اس وقت تک محض ہم پیارا اور ہم نوا رہونے سے یا قومی یگانگت کا راگ گانے سے بد نصیب قوم کے پیروں سے ذات کی تفریق کی بیڑیاں نہیں کٹ سکتیں۔

اسی ادارتی ٹوٹ میں عورتوں کے مسئلہ کی طرف بھی توجہ کی گئی ہے جسے انھیں کے الفاظ میں پیش کرنا زیادہ مناسب ہو گا۔

عورتوں کی آزادی کا مسئلہ بھی اس رنگ سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان کالج کے ایوان سے مل (ملنگنڈا) کے فلسفہ کی ہوا میں اڑے ہوئے نکلتے ہیں۔ اور بعض برٹش شاہ (کذا) تک کا دامن چھوڑتے ہیں۔ یہ آزادی اور اصلاح کے فرشتے جلسوں اور کانفرنسوں میں معصوم اور بے گناہ عورتوں کی حسرت ناک حالت کی تصویر الفاظ کی رنگ آمیزی سے اس طرح سے کھینچتے ہیں کہ دیکھنے والے اور سننے والے مسکرا مسکراتا لیاں بجانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مگر درمختہ کا تجربہ بتلاتا ہے کہ ان حامیان آزادی کی زبان سے کتنا ہی امرت کیون (ٹپکے) نگران کے دلوں میں بدگمانی کے زہر میں بچھ ہوئے تیر و نشتر پوشیدہ ہیں۔ انھیں عورتوں کی ذات میں اعتبار نہیں۔ فارسی شاعر کے مقولہ میں ان کا عقیدہ باقی ہے کہ

”اسپ زن و شمشر، وفادار کہ دید“

اور وہ ابھی تک عورت کو نسل انسانی کا جزو ادنیٰ سمجھتے ہیں۔ عورتوں کو نمائش کا کھلونا بنا کر پردے سے باہر نکالنا اور ان میں داخل ہو گیا ہے لیکن وہ درد مند اور انصاف پسند دل ابھی بیدار نہیں ہوئے جن میں عورت کی پاک اور روحانی ذات کی سچی وقعت ٹھہر کر سکے۔ اور ان آنکھوں پر خود غرضی اور تعصب کی نقاب بڑی ہوئی ہے جن کو ان معصوم فرشتہ کی پیشانی کے آئینہ میں دنیا کی نیکی اور حسن کا عکس نظر آنا چاہیئے۔ پولیٹیکل آزادی اور جمہوریت کے جذبات بھی مصنوعی آرائش کے اثر سے پاک نہیں ہیں۔

صبح امید کا دائرہ کس قدر وسیع تھا وہ پہلے ہی شمارہ کے مطالعہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ جس طرح ہر سالہ یا اخبار ابتداء میں اپنے مقاصد و اغراض کا ذکر کرتا ہے اسی طرح چلبست نے بھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہندوستان کی قومی تحریک کو حسبِ ذیل الفاظ میں پیش کیا ہے جس سے ان کے سیاسی اور اصلاحی خیالات بالکل واضح ہوجاتے ہیں :-

مستر گاندھی کے ایسے خدائیانہ قوم نے ملک کی نگاہوں کے سامنے جو وطن پرستی کا بلند معیار قائم کیا ہے اس پر ہندوستان کی سرزمین کا ذرہ ذرہ ناز کر سکتا ہے۔ ایسے بزرگوں کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ لیکن یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ عام طور پر آزادی اور جمہوریت کے اصلی اصول ہمارے دلوں پر ابھی پورے طور سے نقش نہیں ہوئے ہیں۔ قومی خدمت کی راہ کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اپنی ہستی کو قومی ہستی پر نثار کرنے کے لئے تیار ہو۔ اور اپنے دل و دماغ کو تسلیم و تجربہ کے جوہروں سے آراستہ کر کے وطن پرستی کے لئے وقت کر دے، جو مرد خود اس دشوار گزار راستہ پر چلتے ہیں اور وطن کے نام پر فقیہی لئے ہیں۔ انھیں برسوں کی خدمات اور ریاض کے بعد یہ صلہ نصیب ہوتا ہے کہ زمانہ ان کے سپرد ملک و قوم کی سرغنائی کا تاج رکھتا ہے، اور دنیا ان کی پرستش کرتی ہے۔ تنک۔ گوکھلے۔ سرسید احمد خاں۔ سر سید زلفا، مایوی وغیرہ

ایسے نام ہیں جن کی روشنی سے وطن کی محبت کا نام روشن ہے۔ مگر اس وقت پہلی نگاہوں کو دوسرے قسم کا نظارہ سنا رہا ہے۔ جمہوریت اور آزادی کے شدید اختلاف رائے کا تازیانہ برداشت نہیں کر سکتے ہر طفل مکتب جس کی زبان میں ذرا بھی روانی ہے یا جو اپنے علم کو ذرا بھی گردش دے سکتا ہے یہ اعلان کرنے کو تیار ہے کہ وہ قوم کا سردار ہے، اور قوم کے خادم کی حیثیت سے عمر گزارنے میں اسے فرصت نہیں ہے۔ قبول عام کا یہ سودا یہ اجازت نہیں دیتا کہ عوام کے توہمات و غیر سنجیدہ جذبات کی اصلاح کو زبان پر لایا جائے۔ نوجوان ترک ادب کو حسب الوطنی سمجھتے ہیں۔ پولیٹیکل تعلیم اور تجربہ کی روشنی اور درستی کے پھول کی جگہ باقی نہیں رہتی۔ جن فداکاران قوم نے اپنی تمام عمر ملک و قوم کی خدمت میں صرف کر دی ان کے سپید بالوں پر فریب و ریاکاری کی سیاہی پھیرنے میں تکلف نہیں کیا جاتا۔ اور تانا شاہ ہے کہ یہ تمام شور و شین وطن پرستی اور جمہوریت کے پرے میں برپا کی جاتی ہیں۔ ان خامیوں کو دیکھتے ہوئے عزیزانِ وطن اور قومی یگانگت۔ آزادی جمہوریت اور وطن پرستی کے پاک روحانی اصولوں پر جو مصنوعی نمائش کے پردے بڑے ہوئے ہیں ان کے اٹھانے کی کوشش کریں۔ صبح امید کی ہستی کا تقاضا صرف اس قدر ہے کہ وہ اس نیک کوشش کے پورا کرنے میں عزیزانِ وطن کی خدمت ادب اور آزادی کے ساتھ انجام دے۔“

اس رسالہ کے مقاصد کا جائزہ لینے سے یہ بات صاف طور پر نمایاں ہو جاتی ہے کہ چکبست۔ اب کشمیری پنڈتوں کی اصلاح کے ساتھ قوم و ملک کی طرف بھی رجوع ہو رہے ہیں۔ سیاست۔ سماجی حالت اور جمہوریت کا ایک خاص خاکہ دماغ میں پیدا ہو چکا ہے۔ اب ان کی اصلاح دوسرے ڈھنگ کی ہے۔

بیوہ کی شادی کا مسئلہ ہندو قوم میں ایک اہم مسئلہ رہا ہے لیکن کشمیریوں میں آج تک صرف ایک ایسی شادی کا پتہ چلتا ہے۔ جو ۱۹۱۵ء میں آگرہ میں ہوئی۔

۱۹ سالہ صبح امید اکتوبر ۱۹۱۵ء صفحہ ۱۱ تا ۱۲۔ اڈیشنل پرنسپل چکبست

یہ شادی پنڈت کنور پرشاد کول نے پنڈت موہن کشن ٹنخواہ کی بیوہ کے ساتھ کی تھی جیسا کہ ۱۰ اگست ۱۹۴۷ء کے لیٹر اخبار کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے۔ اس خط کا عنوان ہے۔ ”ایک کشمیری بیوہ کی شادی“ جس میں تحریر ہے :-

”گزشتہ چند سالوں میں ہندو سماج میں بیواؤں کی شادی کے واقعات ہوئے ہیں لیکن کشمیریوں میں جو کہ اور بھی زیادہ قدامت پسند معلوم ہوتے ہیں ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اس طرف ایک ایک زبردست تحریک ہوئی ہے۔ ہم پنڈت شرکا پرشاد کول کے بیٹے پنڈت کنور پرشاد کول کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انھوں نے پنڈت موہن کشن کی بیوہ سے شادی کرنے کا پہلا، مضبوط قدم اٹھایا ہے۔ باوجودیکہ وہ تمام رکاوٹیں اور نامناسب حالات جو کہ ہمیشہ سماج کے مصلح کے سامنے آیا کرتے ہیں ان کے سامنے بھی آئے۔ ہم جناب کول کی اور بھی زیادہ تعریف کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک بہت ضروری سماجی اصلاح کی بنیاد رکھی۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس جوڑے کے والدین اور رشتہ دار اس رشتے کے شدید مخالف تھے لیکن طرفین کے مستحکم ارادہ کو دیکھ کر انھوں نے مجبوراً اجازت دیدی حالانکہ انھوں نے جہن میں شرکت نہیں کی۔ ضرورتاً پنڈت ارجن ناتھ ٹکڑاواران کی والدہ نے دوٹھاکے والدین کی حیثیت سے مذہبی رسوم ادا کئے اور پنڈت گوپی ناتھ کندرو نے اپنی چچی زاد بھائی پنڈت وسوناتھ کندرو کی بیوی کے ساتھ دلہن کی طرف سے والدین کے فرائض انجام دیے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر وہ کشمیری اس بہادر جوڑے کے ہمراہ رہتے اور انھوں نے مشکلات پر آسانی و اطمینان سے قابو حاصل کرنے میں مدد دی۔ جو کہ لکھنؤ میں قطعی حاصل نہیں کی جاسکتی تھی جہاں اس جوڑے نے پہلے جا کر اس مسئلہ میں مدد چاہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شہر اور بھی زیادہ کڑا اور تنگ نظر ہے۔۔۔۔۔ ایک بہت ہی اچھی اور بڑی تعداد میں باہر کے لوگوں کو مدعو

بھی کیا گیا تھا۔ جس میں سے کچھ حضرات نے شرکت کی جب کچھ نے اپنی
 مجبوری ظاہر کی لیکن مکمل ہمدردی اور اصلاح اور بر طرح سے لگاؤ
 و دلچسپی ظاہر کی۔ ان حضرات میں بعض حضرات کا نام لیا جاتا ہے۔
 پنڈت منوہر لال زرتشی۔ پنڈت برج بھاسین جلیست اہم حضرات میں
 پشادی تمام کشمیری رسومات کے ساتھ ساتھ پنڈت گلشن ناتھ کنڈو
 کے خوبصورت پائیں باغ میں گذشتہ ماہ کی دس تاریخ کو ہوئی تھی۔

ایک انسان

پنڈت کنور پرشاد گول اور بیوہ پنڈت موہن کشن دونوں اگرہ سے لکھنؤ آئے
 اور یہاں انھوں نے کشمیری پنڈتوں سے مدد چاہی۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح
 سے شادی لکھنؤ میں ہو جائے جس سے آسانی بھی ہوگی۔ اور مخالفت بھی کم ہوگی۔
 لیکن لکھنؤ کے پنڈت باوجود ان سے ہمدردی رکھنے کے ان کی شادی اگرہ میں ہونے
 کے موئد تھے۔ مجبوراً وہ اگرہ واپس گئے یہاں۔ ۱۹ ستمبر ۱۹۱۷ء کو شادی ہوئی۔
 جلیست مرحوم شادی میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن ایک نظم ”برق اصلاح“ لکھ کر
 بھیجی جس سے ان کی ہمدردی اور جذبات کا مکمل پتہ چلتا ہے۔ غور کیجئے کہ نظم کو کن
 الفاظ سے شروع کرتے ہیں۔

مرحبا جرات اصلاح دلائے والو   قوم کے بار امانت کے اٹھانے والو
 ولہ کی اُجڑی ہوئی بھگڑی کے سبب زوالو   مادر ہند کی بگڑی کے بنانے والو

کیسے طوفاں میں دیا ہے یہ سہارا تم نے

خوب ڈوبی ہوئی کشتی کو اُٹھارنا تم نے

کل جسے عین لطافت میں خزاں نے ٹوٹا   آج اس باغ کا شاداب ہے بوٹا بوٹا
 بیڑیاں کٹ کے گریں قفل اسیری ٹوٹا   چاند معصوم کی قسمت کا گہن سے چھوٹا

تم بھی خود شاد ہوئے قوم کو بھی شاد کیا

دل کے ویران شوالہ کو پھر آباد کیا

آگے چل کر نوشتہ اور دھن کو جس الفاظ سے مخاطب کرتے ہیں وہ ان کے جذبات کا صحیح
 آئینہ ہے۔

قوم میں گلشنِ صلاح بٹھا تھا دیراں   طاہرِ باغ تھے بے بال و پری سے نالاں
ہو گیا اور ہی قوموں سے تھکے مصلحان   ایسے دل سوز چمن بند میسر ہیں کہاں

قوم دیتی ہے دعا نام تمھارا سن کر

راستہ صاف کیا باغ سے کانٹا چن کر

بے گتہ ظلم سے بوجھتے ہیں اکثر معذور   مگر انصاف کا دربار بھی ہوتا ہے ضرور

قوم کے جبر کا لیکن ہے نرالا دستور   یہ ہو یا بند جہالت تو ہے دنیا مجبور

دل تو کیا رُوح بھی اس قید سے آزاد نہیں

ہے وہ ظلم کہ جس کی کہیں فریاد نہیں

آج اس ظلم کی بنیاد ہلی جاتی ہے   خاک میں حجتِ دیرینہ ٹھلی جاتی ہے

رکم کا راج ہے اب سنگ ٹٹی جاتی ہے   یاں کلی دل کی حجت سے کھلی جاتی ہے

مرد قوموں کو سبق یوں ہی سکھاتے ہیں

دل میں جو ٹھنٹے ہیں کر کے دکھاتے ہیں

یہ شادی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد دو گروہ پیدا ہو گئے ایک دن ان کے

ہمدرد جو اس شادی کو باعثِ فخر اور قوم کے ایک مسئلہ کو حل بتاتے تھے، دوسرے

اس کے مخالف جو اس کو قوم کی بربادی کہتے تھے، دونوں حضرات کی اخباری

جنگ شروع ہوئی۔ تمام خطوط لیڈر اخبار میں شائع ہوئے جب تک تعداد چودہ ہے

اور تاریخیں ۱۰ اگست۔ ۲۵ اگست۔ ۲۷ اگست۔ یکم ستمبر کو تین عدد خطوط۔ ۲۲ ستمبر کو

بھی ۳ خطوط۔ ۲۲ ستمبر۔ ۲۵ ستمبر۔ ۲۷ ستمبر۔ اور ۱۰ ستمبر ۱۹۴۷ء میں۔ ۲۷ اگست کو

جو خط شائع ہوا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ لکھنؤ والے اس شادی سے زیادہ خوش نہ

تھے اور انھوں نے اس میں مدد نہ دی تھی۔ خط کا مضمون ہے :-

”یہ انیسویں اور خرم کی جگہ ہے کہ جس کھنڈے کشمیری خاندان کو پندٹ

نیشن نرائن در اور پندٹ بریم ناٹھ گوالیاری جیسے مصلح قوم دیے جن کا نام عموماً

آئندہ انڈین سوشل کانفرنس کی خدمات کے لئے لیا جاتا ہے وہ لوگ دقیانوسی

خیالات کا اب بھی قلعہ بنائے ہوئے ہیں۔ پندٹ منوہر لال زتشی اور پندٹ

برز نرائن چکبست جیسے لوگوں کو جن کے سوشل رفارم تعارف کے محتاج نہیں یہ

الزام لکھنؤ کے اوپر ہے اٹھانا چاہیے۔ کم سے کم اگر وہ کوئی مردانہ حضرات کی نہیں کر سکتے تو یہ تو کریں کہ اس کام پر اپنی رضا مندی ظاہر کریں۔“

ایک آزاد خیال

یہ لکھنؤ والوں پر کھلا ہوا اعتراض تھا۔ لکھنؤ والے کبھی بھی اور خاص طور پر چکبست مروج اس شادی کے مخالف نہ تھے بلکہ ان حضرات کی دلی خواہش تھی کہ اس طرح کی شادیاں عام ہوں، جیسا کہ پنڈت برج کشن گرو صاحب کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے جو انھوں نے اس موقع پر اخبار میں شائع کیا :-

”جناب عالی! اگر آپ کے اخبار مورخہ ۲۷ اگست میں یہ خط نہ شائع

ہوا ہوتا جو ایک آزاد خیال شخص کا لکھا ہوا ہے، تو میں اس موضوع پر کبھی نہ لکھتا۔

اس خط میں کشمیریوں سے ایسے خیالات منسوب کئے گئے ہیں جو کہ ان کے

عقائد کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ کے نامہ نگار خصوصی نے لکھا تھا کہ لکھنؤ

کے کشمیری کنارہ کشی اختیار کئے ہوئے ہیں اور اصلاح میں دلچسپی نہیں لیتے

ہیں۔ میں ”آزاد خیال حضرت“ اور ان کے دوستوں کو بتا سکتا ہوں کہ لکھنؤ

کے کشمیری تحریک سے پوری ہمدردی رکھتے ہیں اور وہ اس میں خاص دلچسپی لیتے

ہیں۔ اپنی تحریک کے ثبوت میں میں ”آزاد خیال حضرت“ اور ان کے دوستوں

کے سامنے ایک اور حقیقت پیش کر سکتا ہوں کہ پنڈت منوہر لال زتشی اور

پنڈت برج تراؤں چکبست۔ پیارے لال چک ڈیٹی کلکٹر اور برج کشن گرو

منصف اور لکھنؤ سے متعلق تمام لوگوں نے مسٹر اور مسز کول کو مبارک باد

اور بہت افزائی کے بیغانات بھیجے ہیں۔ کشمیری یونگ من ایسوسی ایشن کی

طرف سے بھیجے ہوئے پیغام سے صاف ظاہر بھی ہے۔

یہ تمام باتیں کہنے سے میرا مطلب یہ ہے کہ غلط فہمیاں دور ہوں

اور تمام حضرات پر واضح ہو جائے کہ لکھنؤ میں اس سے ذرا بھی اختلاف نہیں

ہے اور یہاں مسٹر اور مسز کول کو برادری سے نکالنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔“

”برج کشن گرو“

اس خط سے لکھنؤ والے حضرات پر جو اعتراض ہوتا تھا کم ہو گیا اور اسکے بعد چند

اور خطوط نکلنے کے بعد یہ اخباری جنگ ختم ہوئی لیکن آج تک کسی دوری بیوہ کی شادی نہ ہو سکی۔ لوگوں نے اکثر اس پر مصداقین لکھے اور کوششیں کیں لیکن ناکام رہے۔ خود چیکبست نے اپنے رسالہ صبح امید کے پہلے ہی نمبر میں جو اکتوبر ۱۹۱۵ء میں شائع ہوا ”ہمارے معاصرین“ کے تحت رسالہ زمانہ کے ایک نقشہ پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

یہ رسالہ زمانہ ستمبر ۱۹۱۵ء میں ہندو بیواؤں کی افسوسناک تعداد کا ایک نقشہ شائع ہوا ہے، جو ”پنجاب بدھوا براہ بہا ایک سہالا پور“ نے تیار کیا ہے نقشہ مندرجہ ذیل ہے :-

ضلع	کٹلاں	بٹالہ	پہار و اتر	بمبئی	وسط ہند	مدراکس	شمال مغربی	پنجاب	صوبجات
آسام	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
بنگال	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
پہار و اتر	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
بمبئی	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
وسط ہند	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
مدراکس	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
شمال مغربی	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
پنجاب	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰
صوبجات	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

اس نقشہ کو دیکھ کر بھی اگر ہمارے ہندوہم وطن کو اپنی قومی زندگی پر افسوس اور شرم نہ آئے تو انھیں یاد رکھنا چاہیئے کہ اتنے بے گناہ زندگان خدا کی وہ دیکھا کا طوفان قوم کا سفینہ ڈوبنے کیلئے کافی ہے۔ انھیں یاد رکھنا چاہیئے کہ ستائے خاطر مظلوم کو ڈر لے قاتل پڑے نہ تیغ بھی جیسے آہ بڑھتی ہے

چکیست نے برابر اس طرح کی کوشش کی کہ ہنر وں میں بیوہ کی دوسری
نشادی کا عام رواج ہو جائے۔ لیکن نہ تو ان کی حیات میں اور نہ آج تک یہ مسئلہ اس
طرح سے حل ہو سکا جو ان کی آرزو تھی۔

چکیست لڑکیوں کی تعلیم کے قائل تھے اور ان کی بڑی آرزو تھی کہ ہندوستان
کی لڑکیاں ترقی کریں لیکن اسی کے ساتھ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ لڑکیاں حد سے
زیادہ آزاد ہوں اور بے پردگی کا غلط استعمال کریں ”پھول مالا“ نظم میں تو کم لڑکیوں
سے خطاب کرتے ہوئے ان کو صلاح دیتے ہیں۔

روشن خام پہ مردوں کی نہ جانا ہرگز
نام رکھا ہے نمائش کا ترقی و رفارم
نقل یورپ کی مناسب ہے مگر یاد رہے
رنگ و عنق تھیں یورپ کا مبارک لیکن
رخ سے پردہ کو اٹھایا تو بہت خوب کیا
تم کو قدرت نے بخشا ہے حیا کا زور
دل تمھارا ہے وفاؤں کی پرستش کے لئے
یہ وہ اصلاح ہے جس کو لڑکیاں لڑکیوں کی طرح زندگی گزار کر پورا کر سکتی ہیں۔

اس کے بعد ان کے اس زبردست کام کو یاد دلاتے ہیں جو ان کو ماں بن کر سرانجام
دینا ہے۔ اس نظم کے دوسرے حصہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

اپنے بچوں کی خبر قوم کے مردوں کو نہیں
کاغذی پھول ولایت کے دکھا کر ان کو
نغمہ قوم کی ہے جس میں سما ہی نہ سے
پرورش قوم کی دامن میں تھا بے ہوگی
گو بزرگوں میں تھا بے نہ ہوا سوخت رنگ
ہوگا پرے جو گرہ آنکھ سے ان کی آنسو
یہ ہیں معصوم انھیں بھول نہ جانا ہرگز
دیں گے باغ سے نفرت نہ دلا نا ہرگز
راگ ایسا کوئی ان کو نہ سکھانا ہرگز
یاد اس فرض کی دل سے نہ بھلانا ہرگز
ان ضعیفوں کو نہ مہنس مہنس کے رانا ہرگز
بچنے سے نہ یہ طوفان اٹھانا ہرگز

ہم تھیں بھول گئے اس کی سزا پاتے ہیں تم ذرا اپنے تئیں بھول نہ جانا ہرگز
کس کے دل میں ہے وفا کس کی نیاں میں تاثیر

نہ سنا ہے نہ سونگی یہ فسانا ہرگز
یہ نظم ۱۹۱۸ء میں لکھی گئی ہے اس کے علاوہ ۱۹۱۸ء کے لکھے ہوئے چکیت کے
دون خط بھی دستیاب ہوئے جن سے لڑکیوں کے بارہر نکلنے پر ان کی آزادی کے متعلق
ان کے خیالات کا مکمل پتہ چلتا ہے۔ یہ دونوں خط بنڈت برج کش گرو کے نام
ہیں ۱۹۱۸ء میں گرو صاحب لکھنؤ سے الہ آباد وکالت کی تعلیم حاصل کرنے گئے۔
الہ آباد کے کشمیری لکھنؤ کے کشمیریوں کے مقابلے میں زیادہ آزاد خیال اور نئی روشنی
کے پیرو تھے۔ لکھنؤ کے کشمیری ابھی اتنے آزاد نہ تھے کہ ان کے یہاں سے پڑے کارولج
ختم ہو یا لڑکیاں غیر کشمیری مردوں کے ساتھ گھومیں پھریں۔ گرو صاحب الہ آباد کی
کشمیری لڑکیوں کی یہ آزادی دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور انھوں نے رسالہ
”استری درپن“ میں ایک مضمون ”ہمارے سماج میں کیا روش ہیں“ کے
عنوان سے لکھا جس میں ان آزادیوں پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ چکیت مرحوم نے جب
یہ مضمون دیکھا تو انھوں نے فوراً ایک خط گرو صاحب کو لکھا۔ اس کے بعد گرو صاحب
نے جواب دیا جس کا پھر جواب چکیت نے دیا۔ چکیت کا پہلا خط ۱۹ فروری ۱۹۱۸ء
کا اور دوسرا ۱۸ فروری ۱۹۱۸ء کا ہے پہلے خط میں چکیت صاحب فرماتے ہیں:-
”پیارے برج“

الہ آباد جانے پر مجھ سے سوز اور شکر نافذ ہے بھائی استری درپن
میں شائع ہونے والے مضمون کے بارے میں گفتگو ہوئی جو میں نے اس وقت
تک نہیں پڑھا تھا۔ میں نے لکھنؤ کی واپسی پر اس کو پڑھا اس سے معلوم
ہوا کہ لہجہ اور سپرٹ و وفور کے لحاظ سے بہت زیادہ قابل اعتراض ہے
میرا امداد تھا کہ میں اس کے متعلق تم سے گفتگو کروں۔ چونکہ ہم لوگ
ایک جگہ نہیں اور نہ میں تم سے اس بات پر تھک کر ناجائز باتوں کر
ساتھی اس بات کا اظہار کر دینا بھی ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ بات
بھائی کے لئے بہت زیادہ قابل اعتراض اور بعید از عقل ہے۔ چونکہ

سورج کو اس مضمون کے متعلق جو میں نے تروکی ناٹھ کو اس کی بابت
تفصیل سے لکھا ہے جاننے کی خواہش تھی میں نے سورج کو صرف
اس خوف سے نہیں لکھا کہ وہ میرے خط کو ہر ایک شخص کو نہ دکھائے
گام میں محض اس خط کے دیکھنے کی صلاح دوں گا۔ مختصر یہ کہ پھر اس
مضمون کا لہجہ بہت زیادہ گستاخانہ اور خود پسندانہ ہے جو کیپٹل
کے استعمال سے ظاہر ہے۔ ایک شخص بھی جس نے جماعت کا درجہ حقیقت
خیال کیا ہے اور اس کے لئے کچھ کام کیا ہے اس بات کا حق نہیں کہ وہ
اس زور کے ساتھ لکھے، علاوہ بریں تم طیش میں یہ بھول گئے کہ تم
جماعت کی رٹکیوں کے بالے میں لکھ رہے ہو اور تمھارا فرض ہے کہ
تم تہذیب اور اخلاق کے معمولی اصول کا بہت غور سے مطالعہ کرو
کہ ایسے نازک امر کے بیان کرنے میں ان کی حیا اور سیرت پر اس قدر
ذاتی اثر پڑتا ہے۔ علاوہ اس کے بدترین بات یہ تھی کہ یہ شخصی ہجو
سے بھری ہوئی تھی۔ ہر وہ شخص جو اس کو پڑھے گا وہ کہے گا کہ تمھارے
دماغ میں کوئی خاص شخص تھا جسے تم نے اپنی سخت تنقید کا نشانہ بنایا
تھا۔ یہ چیز بہت زیادہ قابل اعتراض ہے۔

رہا مضمون کا موضوع مجھے ضرور اس کے لئے صرف اتنا کہنا
ہے کہ میں تم سے متفق نہیں ہوں۔ مجھے تسلیم ہے کہ دورِ حاضر کی رٹکی میں
بہت زیادہ شوخی ہوتی ہے میں اس شوخی کے خلاف رہا ہوں اور
اب بھی اس کا مخالف ہوں۔ اور واقعات کو جو سطحی نقل ہیں میں
قابل معافی تصور کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے صنفِ نازک
کی خوبی میں عموماً اور اپنی رٹکیوں کے کردار میں بہت زیادہ اعتقاد
ہے۔ میرا یہ اعتقاد ذاتی نہیں ہے۔ بحیثیت مخلوق کے جو ہر خواہش
کا شکار ہو جاتے ہیں چنانچہ میں سخت پردہ کی تجویز کا مشورہ نہ
دوں گا تاکہ وہ نیکہ بنیں۔ نہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری عورتوں کا
خاص تعلق یہ ہے کہ وہ اپنے امورِ خانہ داری میں مشغول رہیں اور اپنے

مشہوروں کو آرام دیں۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ جن خیالات کا اظہار میں نے بھول مانا نظم میں کیا ہے اس بلند ترین مقصد کے واسطے عورتیں ہماری جماعت میں پیدا ہوئی ہیں اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارا سلوک عورتوں کے ساتھ ہمدردی سے ہونا چاہیئے اور گستاخی و نفرت سے نہیں ورنہ ہمارے کام کی بھی اصلاح مشکل ہو جائے گی اور لوگ ہم سے مشتعل ہو جائیں گے۔

مجھے جو کہنا تھا یہ ہے لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ کسی طرح تم پر ناہانہ دباؤ ڈالنا نہیں چاہتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنے ذوق اور طرز نگارش کی احتیاط میں کافی تعلیم یافتہ ہو لیکن باوجود اس کے میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اس قابل اعتراض طریقہ کار سے متنبہ کروں جو تم نے اختیار کیا ہے۔ بہت ممکن ہے تمہیں ایسے لوگ مل جائیں جو ایسے مضمون لکھنے پر تمہاری تعریف کریں لیکن صلیبت یہ ہے کہ تمہارا غیر ضروری طیش کے اظہار سے ان لوگوں کی نظر میں تمہاری وقعت نہ ہوگی۔ تم میرے ساتھ ہمیشہ ہر ممکن عزت اور محبت سے پیش آئے ہو اور کبھی میرے مشورہ پر ناراض نہیں ہوئے ہو۔ تم کو اب بھی میری طرف سے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیئے۔ اگر میری کسی بات سے تمہارے مضمون پر تنقید ہو یا تمہارے جذبات کو گھٹیس لگے تو میں اس کے لئے معافی کا خواستگار ہوں۔“

تمہارا خیر اندیش
برج نرائن چکبست

چکبست کے اس خط سے ان کے خیالات بالکل صاف اور واضح ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف تو کسی حالت میں بھی اپنی قوم کی لڑکیوں پر تنقید نہیں برداشت کر سکتے تھے، دوسری طرف ان کا اصلاحی جذبہ ان کو ہر ترقی کی طرف قدم اٹھانے پر آمادہ کرتا تھا۔ ان کی تمام زندگی قوم اور ملک میں اصلاحی جذبہ کو پوری طرح سے بیدار کر کے اصلاح کو عام کرنے میں گزری۔ انھوں نے اپنی زیادہ تر نظمیں ان ہی

واقعات اور جذبات سے متاثر ہو کر لکھی ہیں جن کی بحث گذشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔
 گذشتہ اوراق سے یہ پوری طرح نمایاں ہو جاتا ہے کہ چکبست کا
 اصلاحی نظریہ کیا تھا اور جس کام کو انھوں نے سولہ سال کی عمر سے شروع کیا
 وہ آخر میں کہاں تک کامیاب رہا۔ ۱۸۹۵ء سے ان کی اصلاحی نظمیں ملتی ہیں۔
 چند دنوں بعد کلب کی شکل میں یہ تحریک اور نمایاں ہوتی ہے۔ لیکن ۱۹۱۸ء تک
 یہ اصلاحیں صرف کشمیری پنڈتوں کے واسطے تھیں۔ پھر بھی انھوں نے ہندوستان
 کے بدلتے ہوئے حالات کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ ساتھ ہی سیاسی
 حالات اور سیاسی رہنماؤں کے اثرات نے ان کے دماغ کو متاثر کر دیا اور
 جب ۱۹۱۸ء میں صحیح امید شائع کرنا شروع کیا تو وہ ایک کشمیری پنڈت سے
 زیادہ ایک ہندوستانی کی شکل میں سامنے آئے۔ ساتھ ہی ان کی تحریک اب ایک
 ہندوستانی اصلاحی تحریک ہو گئی تھی۔

سیاسی اور قومی تصویر

اپنی پانچ ہزار سال کی تاریخ میں ہندوستان کی قومیت اور وطن پرستی نے بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی اصل نمود ہندوستان میں انگریزوں کے عمل دخل کے بعد سے ہوئی۔ اس کی سب سے نمایاں وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مختلف قوموں کے جو لوگ وقتاً فوقتاً ہندوستان میں آئے اور کچھ دنوں تک ایک دوسرے کے حریف رہنے کے بعد گھل مل کر ایک ہو گئے۔ انھوں نے اسی ملک کو اپنا وطن بنالیا اور یہاں کی عام زندگی میں شریک کار کی طرح بسر کرنے لگے، لیکن مغرب سے آئے ہوئے انگریز ہمیشہ الگ تھلک رہے۔ بجائے اس کے کہ وہ ہندوستانی بننے، وہ یہاں کی دولت سمیٹ سمیٹ کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ اور یہاں کے خون سے وہاں کے چہروں پر رونق آنے لگی۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا کہ ہندوستانی اسے محسوس کرتے اور قومی احساس سے مخمور ہو کر اپنی آزادی کی جدوجہد کرتے۔ ہندوستان انگریزوں کا وطنی علاقہ نہ تھا۔ اس کے برعکس وہ یہاں کے بسنے والوں کی وطن پرستی سے بھی خوف زدہ تھے کیونکہ یہی وطن پرستی کا جذبہ بنیاد بن کر قومی جدوجہد میں تبدیل ہو رہا تھا۔

وطن کی محبت اور وطن پرستی انسان کے اہم ترین جذبات میں شمار کی جاتی ہے۔ اگر تاریخ کے شروع کے اوراق کی گردان کی جائے تو یہ جذبہ کسی نہ کسی طرح ہر قوم میں ضرور نمایاں ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہ انسانوں میں عام ہے۔ جو مختلف شکلوں میں برابر نمایاں ہوتا ہے۔ کبھی لوک گیت میں جلوہ گر ہوتا ہے تو کبھی قصہ کہانیوں کی رُوح بن کر سامنے آتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی عام شکل سیاسی اور قومی ہے۔

انگریز جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت سے ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہاں کے ہندو اور مسلم دونوں بھائی بھائی کی حیثیت سے رہتے ہیں ایک دوسرے کے سچے ہمدرد اور مددگار ہیں۔ انھوں نے برابر اس کی کوشش کی کہ ہندو مسلمان دونوں میں اس بھائی چارہ کو ختم کرائیں۔ یہ بات چند مثالوں سے واضح ہو جائے گی۔

”۱۸۲۱ء میں جب فوجوں کو بھر سے منظم کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ برطانیہ کے ایک افسر نے کہا کہ انتظامی معاملات میں ہندو مسلم الگ الگ کئے جائیں گے۔“

غدر کے بعد سر جون لارنس کے سامنے بیان دیتے ہوئے جون کوک نے کہا :-
 ”ہمارا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی مختلف قوموں میں جو فرق ہے اس کو زیادہ کیا جائے اور ان کو ملنے سے دور رکھا جائے۔“
 لارڈ الفینسلٹن گورنر بمبئی ۱۸۵۶ء میں ایک رپورٹ میں لکھتے ہیں :-

”(Divide and Rule)“ برطانوی حکومت

کو، ”رومن سلطنت کا پُرانا طریقہ تھا اور یہی ہمارا نظریہ ہونا چاہیے۔“
 آری۔ دت نے اپنی کتاب ”انڈیا ٹو ڈے“ میں تحریر کیا ہے :-
 ”ہندو مسلم فرق کو پیدا کرنے کی تمام تر ذمہ داری انگریزوں پر ہے۔ انھوں نے اس کو اس قدر پیچیدہ بنا دیا اور ساتھ ہی اس کا بھید پروپیگنڈا کر کے اس کو اور پھیلایا۔ ڈاکٹر اسید کے ۱۹۳۳ء کی

۱۔ اے۔ مہٹری۔ آف ہندو مسلم پرابلم ان انڈیا رپورٹ مارچ ۱۹۳۱ء از ڈاکٹر بھگوان اس صفحہ ۱۱۹

۲۔ اے۔ مہٹری۔ آف ہندو مسلم پرابلم ان انڈیا۔ رپورٹ مارچ ۱۹۳۱ء۔ از ڈاکٹر بھگوان اس صفحہ ۱۱۹

۳۔ اے۔ مہٹری۔ آف ہندو مسلم پرابلم ان انڈیا۔ رپورٹ مارچ ۱۹۳۱ء۔ از ڈاکٹر بھگوان اس صفحہ ۱۲۰

۴۔ انڈیا ٹو ڈے۔ از۔ آری۔ دت۔ شائع کردہ بمبئی پبلیکیشننگ ہاؤس ۱۹۴۷ء

رپورٹ میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے۔

ان تمام کوششوں کے باوجود ۱۸۵۷ء تک ہندو مسلم میں کوئی فرق انگریز پیدا نہ کر سکے لیکن اس کے بعد انھوں نے ایک اور ترکیب کی۔ انگریز مسلمانوں کو اپنا خاص دشمن کہنے لگے اور اس کے ساتھ ہی ان کو ہر طرح سے تباہ و برباد کرنے کے درپے ہو گئے۔ دوسری طرف ہندوؤں کو اپنا مددگار ظاہر کیا۔ ڈاکٹر بھگوان داس نے اپنی فسادات کا پور کی تحقیقاتی رپورٹ میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے۔

”ان تمام چیزوں کے باوجود ۱۸۵۷ء تک آپس میں کوئی خاص فرق پیدا نہ ہو سکا تھا لیکن اس وقت کے بعد سے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا خاص دشمن تصور کر کے ان کو ہر طرح سے دبا نا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہندوؤں کو اٹھارنے کی کوشش ہونے لگی تھی۔ مسلمانوں کو فوج سے الگ کر دیا گیا تھا اور قانون کی کوئی بھی جگہ ان کو نہ دی گئی۔“

ایک طرف تو یہ حالت تھی دوسری طرف انگریز اپنے ملک میں ہندوستان کی صحیح حالت کا علم نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اگر ہندوستان کا صحیح حال انگلستان کے رہنے والوں کو معلوم ہوا تو ممکن ہے ان کو کچھ ہمدردی ہندوستانیوں سے پیدا ہو۔ سر جان اسٹریچی نے اپنی کتاب میں ہندوستان کی تصویر جن الفاظ میں پیش کی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے تحریر کرتے ہیں:-

”ہندوستان کے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لینا بے حد ضروری ہے

کہ اس کی وہ حالت نہیں جو مغربی ممالک کے خیال میں ہے۔ وہاں کسی قسم

کا اتحاد۔ جغرافیائی۔ سیاسی۔ سوشل یا مذہبی وجود نہیں نہ تو ہندوستانی

ایک قوم ہیں جن کے متعلق ہم لوگ اس قدر سنتے ہیں۔“

آخر رفتہ رفتہ آپس میں فرق بڑھتا گیا۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی ۱۸۸۴ء کو جو تقریر سر سید احمد خاں مرحوم نے کر داس پور میں فرمائی اس سے حالات پر کچھ

لے لے۔ سہٹری آن ہندو مسلم برابلمان انڈیا۔ رپورٹ پابج ۱۳۴۵ھ از ڈاکٹر بھگوان داس

۱۵ انڈیا اسٹڈنٹس انڈیا پروگریس۔ از سر جون اسٹریچی ۱۸۸۸ء صفحہ ۵

کہ کچھ روشنی پڑتی ہے کہ ہندوستانی اس وقت تک اتحاد کو قائم رکھنے کی کس حد تک کوشش کر رہا ہے۔ سرسید احمد خاں کہتے ہیں :-

”ہم نے وقت سے لے کر آج تک قومیت کا لفظ ایک ملک کے رہنے والوں کے لئے استعمال ہوتا آیا ہے گو کہ وہ لوگ آپس میں بعض چیزوں میں مختلف خیال ہوتے ہیں۔ ہندو اور مسلمان بھائیو! کیا تم ہندوستان کے علاوہ کسی ملک کے ہو کیا تمہاری پیدائش یہاں نہیں ہوئی اور تم میں سے یہاں لوگ نہیں مرے۔ کیا تم اس زمین کو محبت سے نہیں دیکھتے اور یہاں محبت سے نہیں رہتے۔ یاد رکھو لفظ ہندو اور مسلم صرف مذہبی فرق کے لئے ہیں اس کے علاوہ جو اس ملک میں رہتے ہیں خواہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی ہو ایک قوم ہیں ان سب کو مل کر ملک اور قوم کی بھلائی اور ترقی کی کوشش کرنی

چاہیئے۔“

جب انگریزوں نے یہ حالت دیکھی کہ وہ استین کا سانپ سمجھے جانے لگے تو مسٹر میک سید نے علی گڑھ آئے انھوں نے رفتہ رفتہ سرسید احمد خاں پر اپنا اس قدر اثر جمایا کہ سرسید احمد خاں نے اپنے اعتبار اسٹی ٹیوٹ گورٹ کو ان کے سپرد کر دیا۔ یہ زبردست چیز اب ان کے ہاتھ آ گئی تھی۔ کیونکہ وہ جو کچھ نہر لکھتے تھے وہ سرسید احمد خاں مرحوم کے نام لکھا جاتا۔ اور گویا یہاں سے اعلیٰ ہندو مسلم اختلاف کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے متعلق سید طفیل احمد اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں۔

”مسٹر میک کے کہنے پر سرسید احمد خاں نے اسٹی ٹیوٹ گورٹ ان کے سپرد کر دیا۔ مسٹر میک نے بنگالیوں اور ان کی تحریک کے خلاف زبردست ایڈیٹوریل کالم میں مضامین لکھنے شروع کئے۔ جو سرسید احمد خاں سے منسوب ہوئے اور بنگالیوں نے سرسید احمد خاں کو برا کہا شروع کیا اس طرح سے

۱۔ اے مہٹری آف ہندو مسلم پرائیمری انڈیا۔ پورٹ بلاچ ۱۹۳۷ء از ڈاکٹر بھگوان داس
۲۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا روشن مستقبل۔ از سید طفیل احمد صاحب صفحہ ۲۸۰

بیکال سے اعلانیہ لڑائی شروع ہوئی۔

آخر ۱۸۵۷ء میں کانگریس کی بنیاد رکھی گئی۔ شروع سال میں ہندو اور مسلمان بعض انگریزوں کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کی کوششوں میں لگے رہے لیکن مسٹر بیگ کا جادو سرسید احمد پر چلتا ہی رہا جیسا کہ سید طفیل احمد صاحب تحریر فرماتے ہیں:-
”انھیں (بیگ) کی کوشش سے سرسید احمد کانگریس کے بھی مخالف

ہوئے اور آخر ۱۸۵۷ء میں انھوں نے محمدن ایجوکیشنل کانگریس قائم کی۔“

در اصل ۱۸۵۷ء اور ۱۸۵۸ء کے درمیان جیسے جیسے مغربی سیاست میں تبدیلی ہوتی گئی اس کا اثر ہندوستان پر برابر ہوتا رہا۔ کیونکہ اسی ہنگامی زمانہ میں لارڈ رین ڈائس نے ہوکر ہندوستان آئے یہ نہایت شریف انسان تھے اور وہ برک کے اصول کے پیرو تھے کہ ”جو چیز اخلاقی حقیقت سے ٹھیک نہیں وہ سیاسی حقیقت بھی درست نہیں ہو سکتی“ انھوں نے اپنے چار سال کے قیام میں لوکل گورنمنٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ لیکن ان حضرات کو بھی جو زحماتیں برداشت کرنی پڑیں اس کا سرجان لارنس کے ایک خط سے پتہ چلتا ہے۔ انھوں نے یہ خط مرہی۔ بیگ کے نام تحریر کیا ہے جس میں فرماتے ہیں :-

”ہندوستان کی حکومت کے معاملہ میں ایسا انداز سے کام کرنے

میں ناقابل بیان زحماتیں پیش آتی ہیں۔ اگر کوئی بات کی جاتی ہے یا اس کی کوشش بھی کی جاتی ہے جس سے عوام کو فائدہ پہنچے تو انگلیٹ میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے جو عوام سے مدد چاہنے لگتا ہے بعض اوقات یہ ہنگامہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ ہر شخص انصاف۔ انسانیت اور بہتر طریقوں کو چاہتا ہے لیکن جب ان اصولوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور کسی کا بھی کوئی نفع متاثر ہونے لگتا ہے تب ان کے اصول پھر بدلنے لگتے ہیں۔“

اس بیان سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انگریز اپنے فائدے کے سامنے اصول کی

بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی شریف اور انسان دوست وائسرائے ہندوستان آیا اور اس وقت انگلستان کی حکومت بھی کسی انسان دوست پارٹی کے ہاتھ میں ہوئی تو کچھ فائدہ ہو جاتا لیکن لارڈ رین کے بعد لارڈ لٹن وائسرائے ہو کر ہندوستان آئے۔ یہ ہندوستان کے زبردست دشمن تھے۔ سی۔ وائی چنٹا منی اس کے واسطے تحریر فرماتے ہیں۔

”لیکن رین کے بعد لارڈ لٹن وائسرائے ہو کر آئے۔ انھوں نے اتنے ہی تمام اُمیدوں پر بانی پھیر دیا۔ یہ بہت ہی بُرا آدمی تھا۔ لیکن ان سختیوں سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کے زمانہ میں ہندوستانیوں کی کچھ آنکھیں کھلیں اور اس کے جانے کے سال بھر کے اندر ہی انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔“

کانگریس کے شروع کے اجلاس میں سرکاری ملازم بھی شریک ہوئے تھے بلکہ وائسرائے صاحب نے بھی اس سے لگاؤ ظاہر کیا تھا لیکن ۱۸۹۶ء میں جب کانگریس کے سالانہ جلسے کا دعوت نامہ وائسرائے کو بھیجا گیا تو وہاں سے وہ یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا ”کہ یہ دعوت نامہ اس وجہ سے واپس کیا جا رہا ہے کہ سرکاری آدمی کسی سیاسی جلسے میں شرکت نہیں کر سکتے۔“ اس کے بعد سے باقاعدہ کانگریس کی مخالفت شروع ہوئی۔ کانگریس نے شروع سے یہ مانگ رکھی تھی کہ سرکار ایک کمیشن کے ذریعہ انتظامی معاملات کی جانچ کرے اور ایک ریویو کونسل میں ہندوستانیوں کو نمایندگی دی جائے۔ ۱۸۹۶ء میں سرکار نے کونسل کو لیجسلیچر (مجلس قانون ساز) میں بدل دیا۔ ۱۹۰۳ء میں کانگریس کے صدر اور مجلس عاملہ نے صوبوں میں لوکل سلف گورنمنٹ کی مانگ پیش کی۔ ۱۹۰۶ء میں جب گوکھلے کانگریس کے صدر ہوئے تو انھوں نے ایک ایسی حکومت کو قائم کرنے کی کوشش کی جو انگریزی سرکاری ماتحتی میں قائم ہو۔ جس طور پر دو سر نو آبادیاتی ملکوں میں ہے۔ ان کا خیال تھا کہ جب ہم لوگ

اپنے انتظامی معاملات ابھی طرح سے سنبھال لیں تب اس سے کچھ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

ابھی وہ زمانہ ہے جب چکبست سن مشور کو پہنچے تھے۔ بش زائن در کے اثرات کے ساتھ ساتھ گولہ کی تقریروں سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ بھی سیاست سے دلچسپی لینے لگے۔ گوکہ وہ کبھی بھی عملی سیاست میں داخل نہ ہوئے پھر بھی ان کا کلام ان کی تمناؤں کا آئینہ ہے۔ وہ جذبہ حب وطنی سے سرشار معلوم ہوتے ہیں، اور یہی ان کے سیاسی اور قومی تصورات کی بنیاد ہے۔

چکبست کی نظم ”خاک ہند“ اسی زمانہ (۱۹۰۷ء) کی لکھی ہوئی ہے شروع میں ہندوستان کی عظمت اور شان کا ذکر کرنے کے بعد جو اشعار ہیں اس زمانہ کی سیاست اور چکبست کے خیالات کا آئینہ ہیں۔ فرماتے ہیں :
اگلی سی تازگی ہے پھولوں میں اور پھولوں میں کرتے ہیں قصباتک طاؤس جنگلوں میں
اب تک ہی کڑکے بجلی کی بادلوں میں پستی سی آگئی ہے پردل کے حوصلوں میں

گل شمع نخبیں ہے گونجیں وہی ہے

حب وطن نہیں ہے خاکِ وطن وہی ہے

اس بندے صاف نمایاں ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں ہر چیز پرانے زمانہ کی طرح موجود ہے صرف حب وطن کے جذبہ کی کمی ہے جس نے ملک کو غلام بنا کر رکھ دیا۔ آگے فرماتے ہیں :
برسوں سے ہو رہا ہے برہم سماں ہمارا دُنیا سے مٹ رہا ہے نام و نشان ہمارا
کچھ کم نہیں اجل سے خواب گراں ہمارا اک لاش بے کفن ہے ہندوستان ہمارا

علم و کمال و ایماں برباد ہو رہے ہیں

عیش و طرب کے بندے غفلت میں گرے ہیں

اب اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ غلامی اور ہندوستانی عوام کی بے پروائی پر خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ غلامی ہے جو امتحان کی شکل میں پیش کی گئی ہے۔ ہندوستان کو لاش بے کفن کہہ کر شاعر نے اپنے خیالات کا مکمل طور پر اظہار کیا ہے۔ ہندوستانی عوام غلام بن گئے ساتھ ہی انھوں نے اپنے ہاتھ پیڑاں دیے

اور بچائے محنت اور جوش کے ساتھ اس غلامی کو ختم کرنے کی کوشش کے ان
میں اس طرح کے احساس کا بھی کہیں پتہ نہیں۔ شاعر اس لاپرواہی کو اس
بند میں بیان کرے گے بعد ”صورِ حبِ قومی“ سے ہندوستانیوں کو جگانا چاہتا ہے
لے ”صورِ حبِ قومی“ اس خواب سے جگانے
بھولا ہوا فسانہ کانوں کو پھر سنا دے
اُٹھتے ہوئے ترارے اس اُٹھنے کھانے
مردہ طبیعتوں کی افسردگی مٹا دے

حبِ وطن مٹائے آنکھوں میں نور ہو کر
سر میں خمار ہو کر دل میں سرور ہو کر
اس بند سے شاعر کی آرزو کا پتہ چلتا ہے اور اس کے بعد کے دو بندوں میں
شاعر کی آرزو اپنے درجہ کمال کو پہنچتی دکھائی دیتی ہے۔
شیدائے بوستان کو سرو سمن مبارک
بلبل کو گل مبارک گل کو چین مبارک
رنگین طبیعتوں کو رنگ سخن مبارک
ہم بیگیوں کو اپنا پیارا چین مبارک
غٹے ہمارے دل کے اس باغ میں کھلیں گے
اس خاک سے اُٹھیں اس خاک میں طیں گے

ہے جوئے شیر ہم کو ذرا سحر و وطن کا
ہے رشک مہر ذرا اس منزل کہن کا
آںکھوں کی روشنی ہے جلوہ اس سخن کا
تلتا ہے برگ گل سے کا نٹا بھی اس چین کا
گرد و غباریاں کا خلعت ہے اپنے تن کو
مر کر بھی چاہتے ہیں خاک وطن کفن کو

یہ تھی ہندوستان کی سیاسی حالت جس نے چلبست کے حساس دل میں جذبہ
حبِ وطن کو ابھارا اور اس جگہ پر لا کھڑا کر دیا کہ وہ اس جذبہ سے مرثا نظر
آتے ہیں۔ یا بقول پروفیسر احتشام حسین صاحب ”پیامبرِ دورِ جدید“ بن کر سامنے آئے۔
چلبست کے اس جذبہ نے ان کو محض ایک شاعر نہ رکھا بلکہ ان کو ایک
سیاسی مفکر کی حیثیت بھی دی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انھوں نے علی سیاسی
زندگی میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ لیکن ان کا سارا کلام اس جذبہ سے متاثر ہے۔
یہی وہ زمانہ ہے جب کہ ملک کا گروہ مکمل آزادی چاہتا تھا اور گوگلے کا گروہ
انگریزوں کے زیر سایہ حکومت کا انتظام یا سواراج کا خواہاں تھا۔ چلبست

گو کھلے اسکول سے متاثر ہو کر اس کے پیرو بن گئے۔

چکیت کا جذبہ حب وطن ہم کو کبھی ہندو مسلم اتحاد کی شکل میں ملتا ہے جن کے اتحاد کے بغیر جنگ آزادی کامیاب نہ ہو سکتی تھی، کبھی اپنے اوپر کی پابندیوں کو ختم کرانے کی شکل میں ملتا ہے۔ مثلاً آزادی اخبار آزادی گفتار اور اخیر میں ہوم رول ان کا مقصد ہو جاتا ہے۔

چکیت ... مذہب کے فرق کو سیاسی میدان میں انتہائی درجہ نقصان دہ چیز تصور کرتے تھے۔ ان کا تصور بھی اور لوگوں کی طرح یہ تھا کہ جب تک دونوں ایک ہو کر جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس وقت تک ایک طرف تو یہ جنگ آزادی پوری طور پر ہو نہیں سکتی اور دوسری طرف مخالفین یعنی انگریزوں کے اعتراض کا جواب نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان میں قومیت اور اتحاد نہیں۔ نظم ”آوازہ قوم“ میں انگریزوں کے ان خیالات کو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

رقیب کہتے ہیں رنگِ وطن نہیں یکساں   بنائے قوس قزح خاک ہند کا داماں
جدھر نگاہ اٹھے اس طرف نیا ہے سماں   نہ ایک رنگ طبیعت نہ ایک رنگِ لباناں

جو ہوم رول پر یہ چشمِ شوق شیدا ہو

تمام رنگ ملیں ایک نور پیدا ہو

در اصل ہندوستان کے رہنے والے کو ہندوستانی ہونا چاہیئے۔ اس کے بعد ہندو یا مسلم تاکہ قومیت کی ایک بنیاد ہو۔ وہ مذہبوں کے فرق کو غور تصور کرتے تھے اور اس کے بجائے جذبہ محبت پیدا کرنا چاہتے تھے ”مذہبِ شاعرانہ“ میں ان خیالات کا صاف پتا چلتا ہے :-

کہتے ہیں جسے ابروہ میخانہ ہے میرا   جو پھول کھلا باغ میں پیمانہ ہے میرا
جس گوشہ دنیا میں پرستش ہو وفا کی   کہہ ہے وہی اور وہی اتحاد ہے میرا
میں دوست بھی اپنا ہوں عدو بھی تو نہیں   اپنا ہے کوئی اور نہ بیگانہ ہے میرا
خاموشی میں یاں رہتا ہے تقدیر کا عالم   میرے لب خاموش پہ افسانہ ہے میرا
کہتے ہیں خودی کس کو خدا نام ہے کس کا   دنیا میں فقط جلوہ جانا نہ ہے میرا

مختلف فرقوں کے درمیان جو خلیج انگریز پیرا کرنے میں کامیاب ہوئے تھے
 چکبست اس کے شدید مخالف تھے اور ہر حالت میں اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔
 چکبست کے یہاں حب الوطنی سب سے اہم جذبہ تھا، لیکن اس جذبہ کو بروئے کار
 لانے کے لئے وہ انقلابی نہیں بننا چاہتے تھے، بلکہ اصلاحی طریقہ استعمال کرنے
 کے قائل تھے۔ اسی وجہ سے وہ گوکھلے اور ان کے گروہ کے پیرو تھے، اور تلک
 پر سخت تنقید کرتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ تلک کے جذبہ حب وطن سے متاثر
 تھے۔ اور اس کی قدر بھی کرتے تھے جس کا پتا تلک کے غور سے چلتا ہے۔
 موت نے رات کے پیرے میں کیا کیسا وار۔
 معرکہ سرد ہے سویا ہے وطن کا سردار۔
 بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے
 قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے

اٹھ گیا دولت ناموس وطن کا وارث۔
 جہاں تثار ازلہ شیر دکھن کا وارث۔
 قوم مرحوم کے اعزاز کہیں کا وارث
 پیشواؤں کے گرجے بھی رن کا وارث
 بقی سمائی ہوئی یونانی بہار آنکھوں میں
 آخری دور کا باقی تھا خمار آنکھوں میں

یہ خیالات تلک کے انتقال کے بعد کے ہیں۔ لیکن ۱۹۲۲ء میں جب تلک اعتدال پسند
 طبقہ کے مخالف تھے اس وقت چکبست ان کے متعلق تحریر فرماتے ہیں :-

”مگر تلک کے جو احسانات قوم اور ملک پر ہیں انھیں ہم فراموش
 نہیں کر سکتے ہیں مگر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی تمام زندگی کا طرز عمل
 ایسا رہا ہے جس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سوشل اصلاح کے معاملہ میں
 آپ نے ہمیشہ آزاد خیالی اور جمہوریت کے اصولوں پر خاک ڈالنے کی کوشش
 کی ہے اور اپنے کم نصیب ہم جنسوں کی سوشل علامی قائم رکھنے میں آپ
 کو ذرا دریغ نہیں ہے۔ مگر دینا ڈے مرحوم نے ملک اور قوم کی سوشل

اصلاح کے لئے یادگار کوششیں تھیں، لیکن مسٹر تلک ہمیشہ ان کے مخالف رہے۔ حتیٰ کہ یونان میں جب کانگریس کا اجلاس ہوا تو مسٹر تلک نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کانگریس کے پنڈاں میں آل انڈیا سوشل کانفرنس کا اجلاس ہو سکے۔ چنانچہ مسٹر ریناڈے کو سوشل کانفرنس کے لئے دوسری جگہ تلاش کرنا پڑی۔ سوشل اور مذہبی اصلاح کی مخالفت کی بدولت مسٹر تلک کا اثر ہر امنٹ کے عوام الناس پر قائم ہو گیا ہے جو انھیں قدامت پرستی کا ادنا سمجھتے ہیں۔ مگر زمانہ کی ترقی کے ساتھ عوام الناس کی بھی آنکھیں کھلی جاتی ہیں، اور قدامت پرستی کا ڈھکوسلا عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا۔ اس خاص موقع پر جب کہ لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ درپیش تھا مسٹر تلک نے محسوس کیا ہوگا کہ زمانہ گروٹ نے رہا ہے اور اب یہ ممکن نہیں ہے کہ جس زبان سے پولیٹیکل آزادی کے نعرے بلند کئے جائیں اسی زبان سے سوشل غلامی کے لئے منطقی اور تاریخی دلیلوں کے حیلے تلاش کئے جائیں۔“

حکیمیت کے یہاں تلک کی قدر صرف اس حد تک ہے جہاں تک ان کا جذبہ حب وطنی سے تعلق ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کے خیال سے وطن کی آزادی پر اچھا اثر نہیں پڑتا تو حکیمیت تلک کے شدید مخالف بن جاتے ہیں۔

ملاوہ ہندوستان کی سیاسی زندگی کا ایک اہم سال ہے۔ اسی سال منرا اینی بسنٹ نے ”ہوم رول“ کی تحریک ہندوستان میں شروع کی۔ یہ کوئی نئی تحریک نہیں تھی، بلکہ جس طرح سے انٹرنیڈ کو برطانیہ حکومت کی ماتحتی میں اپنے اندرونی معاملات میں آزادی مل گئی تھی اسی طریقہ وہ ہندوستان کی آزادی چاہتی تھیں۔ حکیمیت اس تحریک سے بے حد متاثر تھی، جس کا مکمل علم ان کی نظم ”منر بسنٹ کی خدمت میں قوم کا پیغام وفا“ سے ہوتا ہے۔ منر بسنٹ نے جب یہ تحریک شروع کی تو اس وقت ان کا سن کافی ہو چکا تھا۔ حکیمیت لکھتے ہیں ۷

قوم غافل نہیں مانا تیری غمخواری سے
 زلزلہ ملک میں ہے تیری گرفتاری سے
 آگ بھڑکی ہے تیری آہ کی چنگاری سے
 خاک حاصل نہ ہوا تیری ل آزاری سے

دل ترا قوم کے دامن میں دیئے جاتے ہیں

ہڈیوں کو تیری زنداں میں لئے جاتے ہیں

اہلہا تائے محبت کا تیری دل میں چین
 ماں کے دامن سے ہے بڑھ کر ہمیں تیرا دامن
 تیری تصویر سے ہیں قوم کی آنکھیں روشن
 تیرے بالوں کی سپیدی سے کہ ہے صبح وطن

دل پر درد کی تصویر ہے صورت تیری

تاج کانٹوں کا ہے پہنے ہوئے موت تیری

مسٹر بسنٹ سے چکبست کی عقیدت کبھی ”ماتا“ کبھی ”ماں“ کے

الفاظ سے ظاہر ہوتی ہے۔ ان کے سپید بالوں میں صبح وطن نظر آتی ہے۔ یہ جذبہ
 صرف اس لئے ہے کہ مسٹر بسنٹ کو ہندوستان سے محبت تھی، اور انھوں نے
 ہوم رول تحریک پیش کی تھی۔ آگے بڑھ کر پھر اس نظم میں فرماتے ہیں ۷

داستان دین کی دنیا کو سنائی تو نے
 مذہبی بیر کی بنیاد مٹائی تو نے
 آگ بھڑکی ہوئی صدیوں کی کجھائی تو نے
 راہ انصاف کی اندھوں کو دکھائی تو نے

کس نے گرتی ہوئی قوموں کو سنبھالا ہوتا

تو نہ ہوئی تو نہ دنیا میں اُجالا ہوتا

مسٹر بسنٹ بھیا سوفٹ ہونے کی حیثیت سے مذہب کی پابندیوں
 کی سخت مخالف تھیں۔ وہ مذہب کو محبت کا ذریعہ خیال کرتی تھیں اور
 مذہب کے اختلاف کو ختم کرنا ان کا اہم ترین مقصد تھا۔ چکبست خود مذہبی
 بیر کے سخت مخالف تھے۔ مسٹر بسنٹ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے
 ہیں ۷

ہند بیدار ہوا یوں تری بیداری سے
 جیسے برسوں کا مریض اٹھتا ہے بیماری سے
 قوم آزار ہوئی تیری گرفتاری سے
 چاندنی پھیل گئی حسن وفاداری سے

تو نظر بند ہے جلوہ ہے تراہ گھر میں
شمع فانوس میں ہے نور ہے محفل بھر میں

پھول پتے ہیں تیرے رنگ و فلسا آباد
بی وفاؤں کی ہولی جاتی کو شش بر باد
درد مندوں کی طرح کرتے ہیں پتھر فریاد
تو گرفتار سی ہے تری شکستہ آزاد

راحت جسم کا در بند رہے یا نہ رہے
ڈھیر مٹی کا نظر بند رہے یا نہ رہے

مسٹر بسنٹ کی آرزو خواہش۔ آواز تو نظر بند نہ ہو سکی بلکہ صرف جسمانی
طور پر ان کا جسم خاکی نظر بند ہو گیا تھا۔ جس کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہوئے چلبست
یہ ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ نظر بندی اس حوصلہ کو پست نہ کر سکے گی۔
اس جذبہ کو کچل نہ سکے گی۔ اس آرزو کو برباد نہ کر سکے گی جو مسٹر بسنٹ سے
ہندوستان کو عطا ہوا ہے۔ یہاں ایک فلسفی کی حیثیت سے انسانی جسم کا
تجزیہ کرتے ہیں۔ اور مسٹر بسنٹ نے جو جذبہ عطا فرمایا تھا اس کو اور واضح
کرتے ہیں۔

تو نے پودا جو اگایا تھا وہ پھیل لایا ہے
ہم نے بھولے ہوئے ورثہ کا نشان لایا ہے
آبرو قوم نے پائی ہے وہ دن آیا ہے
مرنے والوں کی وفا کا یہی سراپا ہے

دل تڑپتا ہے کہ سوراخ کا پیغام ملے

کل ملے آج ملے صبح ملے شام ملے

اپنے رسالہ صبح امید میں اکثر وہ مسٹر بسنٹ کی خدمات کا اعتراف کرتے رہے
ہیں۔ مارچ ۱۹۲۲ء کے رسالہ میں فرماتے ہیں:-

”ہم کو مسٹر بسنٹ کے اکثر اصولوں سے اختلاف کرنے کا موقع ملا ہے
لیکن آپ کی خدمات ایسی ہیں جن کا اعتراف کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔
اس پیرائہ ساری کے عالم میں جس گرمی کے ساتھ نئے قانون اصلاح کے
اصول و عمل پہلو سمجھانے کے لئے آپ اپنے آرام و سائیں کو ہندوستان

پر قربان کر رہی ہیں۔ اس سے ہمارے ہم وطنوں کو سبق لینا چاہیے۔ اور یہ سمجھنا چاہیے کہ پولیٹیکل اصولوں کی اشاعت کا دستور العمل کیا ہے .... چنانچہ اب مسٹر کھا برٹس بھی لیٹ رہیں۔ اور قوم کی رہنمائی کے فرض ادا کر رہے ہیں۔ حال میں اپنے عزیزان وطن کی رہنمائی کے لئے مسٹر بسنٹ کو پوچھنا اگھشتی قرار دیا ہے۔ جس کے معنی صرف یہ ہو سکتے ہیں کہ مسٹر بسنٹ ہمدردی اور محبت کا بہروپ بھر کر عزیزان وطن کو زہر کا گھونٹ پلانا چاہتی ہیں۔ تاکہ ان کی بالکل زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمارے خیال میں اس سے زیادہ محسن کشی اور نفرت آمیز دریدہ ذہنی کی مثال دنیا کے پردے پر نہ ملے گی۔ اس بزدلانہ حملے سے مسٹر بسنٹ کی وقعت ہمارے ہم وطنوں کی نگاہوں میں کم نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر کنس اور راون کے اخلاقی وارث موجود ہیں۔ جو سچائی اور نیک نیتی کے اوتار پر حملہ کرنے میں دریغ نہیں کرتے۔“

۱۹۱۹ء میں مسٹر بسنٹ نے اپنا ہفتہ وار اخبار ”یونائیٹڈ انڈیا“ نکالا اس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چیکبکسٹ نے ان کی خدمات اور اس اخبار سے اپنی توقعات کا اظہار کیا ہے کہ

”مسٹر بسنٹ کے غیر مستقل انداز طبیعت کی وجہ سے اکثر خیالات اور عقائد کا فوری الٹ پھیر نظر آتا ہے۔ اس کے متعلق اعتراض کی گنجائش کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس میں کلام نہیں کہ جس معجزہ نما مستعد کے ساتھ اس پیرلنہ سالی کے عالم میں آپ ہندوستان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اس کی یاد ہمارے اہل وطن آسانی کیساتھ فراموش نہیں کر سکتے۔ حال میں دلالت سے آپ نے ایک ہفتہ وار اخبار جاری کیا ہے جس کا نام یونائیٹڈ انڈیا ہے۔ ظاہر ہے معلوم ہوتا ہو۔

کہ اس کے ذریعہ سے ہندوستان کے مختلف پولیٹیکل گروہوں کے خیالات کا اظہار ہوتا رہے گا۔ ہندوستان کی آزادی کی مدد میں شریک رہتا اس کا مسلک ہے۔ پہلے نبر میں سرنگرن قائر مٹر جینا مٹی۔ مٹر پولک۔ مٹر شامتری۔ مٹر دایا اور مٹر رام چند راؤ کے مختصر دلچسپ مضامین شائع ہوئے ہیں۔ آئندہ پرچوں میں ڈاکٹر سپرو۔ مٹر کیلکر۔ مٹر سی۔ پی۔ راماسوامی اور مٹر بنرجی کے مضامین شائع ہوں گے۔ ہمیں امید ہے کہ اخبار انڈیا کی موجودہ روش سے ہمارے ہم وطنوں کے پولیٹیکل حقوق کو جو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ تھا وہ یونانیٹل انڈیا کی موجودگی میں کم ہو جائے گا۔

۱۹۱۹ء کے شروع میں مٹر بسنٹ اور کانگریس میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے اور اس کی حد یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے ساتھی مٹر سی۔ پی۔ راماسوامی اور انھوں نے کانگریس کے سکریٹری کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی جوڈیٹیشن ولایت جانے والا تھا اس کی شرکت سے بھی انکار کر دیا۔ دراصل کانگریس کے اندر اس وقت تلک کا زور تھا جو انتہائی درجہ تعجیل پسند تھے۔ مٹر بسنٹ اس زمانہ میں اس قدر تیز رفتاری نہیں پسند کرتی تھیں کیونکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ مصالحت کے ذریعہ سے اپنے حقوق منوائے جائیں۔ نیوا انڈیا مورخہ فروری ۱۹۱۹ء میں مٹر بسنٹ نے اپنے اور کانگریس کے مسلک میں جو اختلافات پیدا ہو گئے ان کے متعلق ایک مضمون لکھا ہے جس کا خلاصہ چکیسٹ مرحوم نے پیش کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”کانگریس کا موجودہ مسلک مٹر بسنٹ کا آئندہ مسلک“

(۱) برنس آف دیس کے خیر مقدم سے	(۱۱) کانگریس کے قدیم روش کے مطابق
انکار کرنے کے پرے میں انگلستان کے	انگلستان کے خاندان شاہی سے،
شاہی خاندان سے بغاوتی کا اظہار کرنا	اظہار محبت کا برتاؤ قائم رکھنا۔
جو کہ کانگریس کی قدیم روش کے خلاف ہے۔	

(۲) صورحات کے لئے فوری حکومت
خود اختیاری کا مطالبہ کرنا

(۲) بمبئی کی کانگریس کے فیصلہ کا اصلاحاً
کے اسکیم کی ترمیم کی بابت پابند
رہنا اور فوری حکومت خود اختیار
کے مطالبہ کے بدلہ چھ سال کی
میعاد کی تائید کرنا۔

(۳) اصلاحات کے اسکیم کی بنیاد پر
جو مشورہ قانون انگلستان میں
پیش ہوا اس کے متعلق مصاحبت
کی نظر سے بحث و مباحثہ کی گنجائش
باقی نہ رکھنا اور ڈیپوٹیشن کو صوبہ
کے لئے فوری حکومت خود اختیاری
کے مطالبہ کا پابند ہونا۔

(۴) لندن میں ہوم رول کانفرنس میں
شریک ہونا۔
(۴) بمبئی کی کانگریس کے منتخب شدہ
ممبرات کا انتخاب رد کر کے ڈیپوٹیشن
کے ممبروں کو نامزد کرنے کے لئے
دوسری کمیٹی مقرر کرنا۔

(۵) لندن میں کانگریس کے اجلاس کو
ردی قرار دینا (کذا)
(۵) شاہ معظم کی خدمت میں عرضداشت بھیجنا۔
(۶) برٹش کانگریس کمیٹی اور اخبار انڈیا
کی ہستی قائم رکھنے کے لئے کوشش
کرنی سے انحراف کرنا۔

(۷) برٹش کانگریس کمیٹی اور اخبار انڈیا
کا ضابطہ طریقہ پرماتہ کرنا
(۷) ادنیٰ قوموں کی نیابت کے لئے
کوشش کرنا۔

ان اختلافات کے علاوہ صلح کی کانفرنس میں ہندوستان کی نیابت
کی غرض سے مسرتک کی نامزدگی بھی منسربسنت خلاف مصلحت اور درواز

دانشمندی خیال فرماتی ہیں۔“

یہ تھا خلاصہ جو چکبست مرحوم نے پیش کیا۔ اس سلسلہ میں اپنے رسالہ میں جو ایڈیٹر
انہوں نے اس کے متعلق لکھا وہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں :-

”دہلی کی کانگریس میں تجلیل پسند فرقہ کی مزید بلند پروازی و تیز
رفتاری کی وجہ سے جو قابل افسوس کاوشیں پیدا ہو گئی ہیں انکا تذکرہ
دہی زبان سے امرت بازار پتر کا اور ہندو وغیرہ نے کیا ہے۔ لیکن مسٹر
بسنٹ نے اپنی خلق آزادی کے ساتھ اختلافات کی ناگوار صورت سے
نقاب اٹھادی ہے اور دنیا کے سامنے واقعات کی صحیح حالت پیش
کر دی ہے۔ مسٹر بسنٹ کا کانگریس کے موجودہ مسلک سے اصولی
اور فروعی اختلافات ہیں۔ چنانچہ اسی بنیاد پر آپ نے اور مسٹر
سی۔ بی۔ راماسوامی ائر وغیرہ نے کانگریس کے سکرٹری کے عہدہ
قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کانگریس کی جانب سے جوڈیوٹیشن
انگلستان جانے کا اس میں شریک ہونا منظور نہ کیا ہے۔ مسٹر بسنٹ
اسی باہمی بھڑک کے لئے مسٹر تنک کے گردہ کو ذمہ دار قرار دیتی ہیں
یہ الزام صحیح ہو کہ نہ ہو لیکن آپ کا یہ فرمانا نہایت درست ہے کہ
محض ’نمائشی اتحاد‘ کی صورت قائم رکھنے کی غرض سے آپ مسٹر تنک
اور ان کے رفیقوں کی شریک نہیں رہ سکتیں کیونکہ آپ کو ان کی پوری شکل
روش اور طرز عمل سے قطعی اختلاف ہے۔“

باوجود اس کے کہ چکبست مسٹر بسنٹ سے اس قدر متاثر ہیں اور ان کو
ماتا کہتے ہیں لیکن اگر ان کے کسی اقدام کو وہ قوم کی بھلائی کے لئے نامناسب
خیال کرتے ہیں تو وہ سخت تنقید کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ ۱۹۱۸ء
میں جب مسٹر بسنٹ نے انجمن خادمان ہند پر اعتراض کیا تو چکبست نے بہت
ہی سخت قسم کا اڈیٹوریل لکھا ہے جس سے ان کی سنجیدگی اور وسیع النظری کا

”اس شور و شر کے زمانہ میں ملک میں ایک طبقہ ایسے ناعاقبت اندیش لوگوں کا پیدا ہو گیا ہے جو اپنی ذاتی غالتش کے شوق سے مجبور ہو کر چند فرائض وطن کو صبح و شام بڑا بھلا کہا کرتے ہیں اور نادانانہ عزیزان وطن کی آنکھ میں خاک جھونک کر اپنی سرخروئی کی تمناؤں کو پورا کرتے ہیں چنانچہ ایسے ہی حضرات نے کچھ عرصہ سے انجمن خادمان ہند (سروٹنٹس آف انڈیا سوسائٹی) کے خلاف درپردہ اور علانیہ اس الزام کی اشاعت شروع کر دی ہے کہ اس کے ممبر پولیٹیکل خدمت سے گریز کرتے ہیں اور سوشل خدمات کے پردہ میں پناہ لیتے ہیں ایسے بے اصول فتنہ پردازوں سے ہمیں شکایت نہیں ہے

اللہ ہے نگہیاں اعلیٰ کی آبرو کا
منہ پر پڑا اسی کے جس نے فلک پہنچو کا

مگر ہم کو یہ دیکھ کر سخت روحانی صدمہ ہوا کہ منراینی بسنٹ صاحبہ نے جس کی زبان کا ہر حرف ذمہ داری کے کانٹے میں تلنا چاہیے، بیٹی کے جلسہ عام میں اس بے بنیاد الزام کو دہرایا اس امر کی شکایت کرتے ہوئے کہ انجمن خادمان ہند نے کانگریس کے جلسہ خاص کی شرکت سے کیوں کنارہ کشی کی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ..... انجمن خادمان ہند قابل قدر سوشل خدمات انجام دے رہی ہے مگر یہ پولیٹیکل خدمت نہیں ہے۔ انجمن مذکور ہندوستان کی آزادی کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ جو عزیزان وطن ملک کی پولیٹیکل رفتار سے نا آشنا نہیں ہیں انکی نگاہوں میں یہ الفاظ کانٹوں کی طرح کھٹکتے ہیں۔ انجمن کے پریسیڈنٹ مسٹر سری نواس شاستری کی پولیٹیکل خدمات سے انحراف کرنا آفتاب پر خاک ڈالنا ہے۔ پنڈت ہردے ناتھ گندرو کے پولیٹیکل رسالے اور

مضامین ملک کے سامنے ہیں۔ مسٹر روزے سرونٹ آف انڈیا کے سب اڈیٹر ہیں۔ مسٹر کھیلکار ممالک متوسط کی کونسل کے ممبر ہیں۔ بینڈٹ گیشن پر مشاد کول ہندوستانی کے ایڈیٹر ہیں جو کہ پولیٹیکل اخبار ہے۔ ہونا سے انجمن کے زیر عافیت گیان پرکاش پولیٹیکل اخبار نکلتا ہے مسٹر ونکیٹشن تواری اہودے کے اڈیٹر ہیں اس کے دیگر ممبران بھی برابر پولیٹیکل خدمات میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ مسٹر دیو دیرا اور مسٹر جوتھی زیادہ تر سوشل خدمات کی طرف متوجہ ہیں مگر اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انجمن کے ممبر پولیٹیکل خدمات سے بے خبر ہیں۔

دوسرے صوبوں کی نسبت ہم زیادہ وثوق کے ساتھ نہیں لکھ سکتے ہیں مگر اپنے صوبہ کے متعلق ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہوم رول کے متعلق جو بحث و تحریک کا سلسلہ یہاں جاری ہوا اس کے فروغ دینے میں انجمن خادمان ہند نے جو خدمات انجام دیں وہ قابل سرزنش نہیں ہیں۔ ہوم رول لائبریری انجمن خادمان ہند کی طرف سے شائع کی گئی اور تقریباً چالیس پچاس ہزار رسالے اس سلسلے میں فروخت کئے گئے۔ مختلف اضلاع میں انجمن کے ممبروں نے ہوم رول کے متعلق تقریریں کیں۔ بینڈٹ ہر دے ناٹھ گندرو غالباً پہلے شخص تھے جنہوں نے دیہات میں جا کر ہوم رول کی آواز بلند کی۔ اس کے علاوہ سلف گورنمنٹ و عیزہ کے متعلق جو رسالے اُردو میں انجمن کی طرف سے شائع ہوئے ان کی یاد ا بھی دلوں سے فراموش نہیں ہوئی ہے۔ اگر کافی تربیت اور مطالعہ کے بعد اور تیز خاموشی کے ساتھ ملکی خدمات کا انجام دینا اور گو کھلے مرحوم کے نقش اعتدال کو اپنی زندگی کا چراغ سمجھنا پولیٹیکل خدمت سے بے خبر ہونا ہے تو انجمن خادمان ہند کے ممبر ضرور گنہگار ہیں ورنہ ظاہر ان کا کوئی قصور نظر نہیں آتا ہے ان کی حالت پر یہ شعر ضرور صادق آتا ہے

میرے نصیب میں شہرت کا امتیاز نہیں
فدائے قوم ہوں لیکن زباں دراز نہیں

ان تمام باتوں کے باوجود مسٹر بسنٹ کی تحریک ہوم رول سے چلبستہ ہند متاثر تھے۔ ان کی تین مکمل نظمیں ”وطن کا راگ“ ”آوازہ قوم“ اور ”ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا“ ہوم رول سے متعلق ہیں۔ یہ تحریک ہندوستان میں ۱۹۱۷ء میں شروع ہوئی اور ۱۹۴۷ء تک اس کا بے حد زور رہا۔ ہوم رول تحریک کی بنیاد مسنطنت برطانیہ کے سارے ہندوستانی آزادی کی خواہش پر تھی جیسا کہ خود چلبستہ اپنی نظم ”ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا“ میں بیان کرتے ہیں۔

اس خاکِ دل نشیں پر بادل سا چھا رہا ہے   طوفانِ سیکسی کا ہم کو ستا رہا ہے
لیکن یہ دورِ حسرت دنیا سے جا رہا ہے   مایوس ہونہ جانا وہ دن بھی آ رہا ہے
برطانیہ کا سایہ سر پر قبول ہوگا
ہم ہوں گے عیش ہوگا اور ہوم رول ہوگا
مسنٹ نے جو ہوم رول تحریک شروع کی تو اس کے متعلق چلبستہ اپنی نظم ”وطن کا راگ“ میں تحریر کرتے ہیں۔

زمین ہند کی رتبہ میں عرشِ اعلیٰ ہے   یہ ہوم رول کی امید کا اُجالا ہے
مسنٹ نے اس آرزو کو پالا ہے   فقیر قوم کے ہیں اور یہ راگ مالا ہے
طلبِ فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے
ایک زمانہ میں اس تحریک سے ہندوستان کی آزادی کی آرزو بندھی ہوئی تھی۔
آوازہ قوم میں ہوم رول کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

یہ آرزو ہے کہ جہر و فاسے کام رہے   وطن کے باغ میں ایسا ہی انتظام رہے
گلوں کی فکر میں گلچیں نہ صلح و شام رہے   نہ کوئی مرغِ خوش الحان اسیرِ دام رہے
سریر شاہ کا اقبال ہو بہارِ چین

رہے چین کا محافظ یہ تاجدارِ چین
اس بند میں گویا چلبستہ ہوم رول کی اور وضاحت کرتے ہیں کہ ”سریر شاہ“
کا اقبال چین کی بہارِ بنیاد و تاجدارِ چین یعنی برطانیہ کا یا دشاہ (چین کے محافظ

ہوں اسی کے ساتھ ”وطن کے باغ میں اپنا انتظام“ ہو جس کی وجہ سے
 ”مرغ خوش انحاں“ اسیر دام نہوسکے۔ دراصل یہی ہوم رول کی تحریک کی صحیح
 تصویر ہے۔

اس وقت ہندوستان میں جو افسر تھے انھوں نے ہندوستانیوں پر
 طرح طرح کی پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ آزادی تقریر و تحریر اور پریس کی آزادی
 پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ پابندیاں ہندوستان کے لئے نئی نہ تھیں کیونکہ
 ۱۸۵۷ء میں سب سے پہلے انگریزوں نے اخبار پر پابندی لگائی لیکن اس کے
 سال بھر بعد سرچاس میٹکاف نے اس پابندی کو ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 بہت سے دیسی اخبار اس زمانہ میں نکلنے شروع ہو گئے۔ آخر ۱۸۵۷ء میں پھر
 پابندی لگا دی گئی جو جلد ہی ختم بھی ہو گئی۔ حکایت نے اس سے متاثر ہو کر کہا ہے
 ہے آجکل کی ہوا میں وفا کی بربادی   سنے جو کوئی تو سارا چین ہے فریادی
 قفس میں بند ہیں جو آشتیاں کتھے عادی   اڑا ہے باغ سے بو ہو کے رنگ آزادی

ہوئے شوق میں غنچے بکس نہیں سکتے

ہمارے پھول بھی جا ہیں تو ہمیں نہیں سکتے

جو آجکل ہے محبت وطن کی عالم گیر   یہی گنہ ہے یہی جرم ہے یہی قصیر
 زباں ہے بند قلم کو پہنائی ہے زنجیر   بیان درد کی باقی نہیں کوئی تدبیر
 ہے دل میں درد مگر طاقت کلام نہیں   لگے ہیں زخموں ترپنے کا انتظام نہیں

نظم وطن کے راگ میں بھی اسی طرح کے خیالات پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-
 زباں کو بند کیا ہے یہ غافلوں کو بے ناز   ذرا رگوں میں لہو کا بھی دیکھ لیں انداز
 ہے گا جان کے ہمراہ دل کا سوز و گناز   جتنا سے آئے گی مرنے کے بعد یہ آواز
 طلب فضوں ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں ہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

اس بند میں بھی آزادی گفتار اور اخبار پر پابندیوں کا نوہ ہے اس کے علاوہ حکایت
 کی اس زمانہ کی غزلوں میں بھی انھیں خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

زبان کو بند کریں یا مجھے افسیر کریں
 یہ کیسی بزم ہے اور کیسے اسکے ساتی ہیں
 یہ بیکیسی بھی عجب بیکیسی ہے دنیا میں
 جو تو کہے تو شکایت کا ذکر کم کر دیں

چرخ قوم کا روشن ہے عرش پر دل کے
 اسے ہوا کے فرشتے بچھا نہیں سکتے

ہوم رول کے علم بردار ہر حالت میں اور ہر وقت انگریز حکومت کے وفادار بننا
 چاہتے تھے کیونکہ یہ لوگ زیادہ تر اعتدال پسند طبقہ کے لوگ تھے جن کا خیال تھا
 کہ اگر ہم اپنی مکمل وفا داری انگریزوں کے ساتھ ثابت کر دیں تو یہ مجبور ہو کر ہم کو
 آزادی دیں گے جس کے بعد اور آزادی کے لئے ہم جدوجہد کر سکتے ہیں اس کے
 علاوہ ہندوستانیوں کو ولایت کے رہنے والے انگریزوں سے اُمید تھی کہ اگر ان
 کو صحیح حالات کا علم ہو جائے تو وہ ہندوستانیوں کے ہم آواز ہو جائیں گے۔
 حکیمت بھی اسی خیال کے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں یہ

جو اپنے حال پر یہ بے کسی برستی ہے
 یہ نائبان حکومت کی خود پرستی ہے
 یہاں سے دور جو برطانیہ کی بستی ہے
 وہاں سنا ہے محبت کی جنس سستی ہے

جو اس پر حال وطن آشکار ہو جائے
 یہ دیکھنے رہیں بیڑا یہ پار ہو جائے

اگے بڑھ کے انگریزوں سے جو اُمید ہے اس کو صاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں
 جو اپنے دل سے ہے برطانیہ کا دل راضی تو کیا کریں گے یہ ہندوستان کے قاضی
 نہ کام آئے گی غیروں کی رختہ اندازی
 بچیں بچیں یہ قناعت ہے یوں نہیں پیتے
 پلانے والا پلاتا ہے کیوں نہیں پیتے

صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے سیاسی خیالات کیا ہیں۔ ہر حالت میں خواہ رنج پر رنج
 کیوں نہ ہو دوست کرنے پر طعن ہم کو انگریزوں کا وفادار رہنا چاہیئے، اسی خیال کو
 حکیمت برابر پیش کرتے ہیں یہ

فدا میاں حکومت نے ہم کو رنج دیئے مگر جو فرض و فاقہ ادا وہ ہم نے کئے
تشار جاں سے ہوئے آداب سلطنت کیلئے قریب عیش سمجھ کر لہو کے گھونٹ پئے

ڈگے نہ پاؤں محبت کے لوگ تجھ پر
لہو کی مہر ہے اپنے دفا کے محضر پر

اس بند میں انھوں نے پوری طرح اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ انھوں نے
برابر یہ خیالات ظاہر کئے ہیں کہ ہم کو خواہ کتنی ہی تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی
ہو لیکن ہوم رول کے سامنے وہ سب بیچ ہے۔ وطن کا راگ میں ان تکلیف کا
ذکر ہے اور اپنی اُمید اور آرزو کا بیان ہے

ہمارے واسطے زنجیر و طوق گناہ ہے وفکے شوق میں گاندھی نے جھک کر پہنا ہے
سمجھ لیا کہ ہمیں رنج و درد سہنا ہے مگر زباں سے کہیں گے وہی جو کہنا ہے
طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے
پہنانے والے اگر بڑیاں پہنائیں گے خوشی سے قید کے گوشہ کو ہم بسائیں گے
جو سنتری دیر ندان کے سو بھی جائیں گے یہ راگ گاکے انھیں نیند سے جگائیں گے

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

یہی دعا ہے وطن کے شکستہ جاؤں کی یہی اُمنگ جوانی کے نو نہالوں کی
جو رہنا ہے محبت پر شٹنے والوں کی ہمیں قسم ہے اسی کے سپید بالوں کی

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

اب ذرا اس فضا کو دیکھئے جو ہوم رول نے پیدا کر دی تھی ہے

یہ خاک ہند سے پیدا ہیں جوش کے آثار ہمالیہ سے اُٹھے ابر جیسے دریا بار
لہو رنگوں میں دکھاتا ہے برق کی رفتار ہوئی ہیں خاک کے پرے میں بڑیاں بیدار

زمین سے عرش تک شور ہوم رول کا ہے

شباب قوم کا ہے زور ہوم رول کا ہے

نگاہِ شوق سے اس رنگ کی تماشا شای
ہے جس سے شیخ و برہمن یہ بخودی چھائی
ہر ایک کام پہ کرتے ہوئے جسیں سائی
چلے ہیں ہر زیارت و خاکے سودائی

و ظو کے عشق کا بُت بے نقاب نکلا ہے

نئے افق پہ نیا آفتاب نکلا ہے

یہ جوش پاک زمانہ دبا نہیں سکتا
رگوں میں خوں کی حرارت مٹا نہیں سکتا
یہ آگ وہ ہے جو بانی بجھا نہیں سکتا
دلوں میں آگے یہ ارمان جلا نہیں سکتا

طلبِ فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

زلیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

جودل سے قوم کے نکلی ہے وہ دعا ہے یہی
کھا جس پہ ناز مسیحا کو وہ صدا ہے یہی
دلوں کو مست جو کرتی ہے وہ ہوا ہے یہی
غریب ہند کے آزار کی دوا ہے یہی

نہ چین آئے گا بے ہوم رول پائے ہوئے

فقرِ قوم کے بیٹھے ہیں لو لگائے ہوئے

۱۹۱۷ء تک ہندوستان کے عوام کا یہی پیغام تھا جیسا کہ پروفیسر احتشام حسین

صاحب اپنے مقالہ ”پیامِ دورِ جدید“ میں تحریر فرماتے ہیں :-

”تقریباً ۱۹۱۷ء تک ہندوستانی بیداری کا یہی پیام رہا

کہ ہم وطن کی محبت پیدا ہو۔ وطن سے محبت پیدا کرنے والوں سے

محبت پیدا ہو۔ ہندوستان کو ایک قومی حیثیت دی جائے اور

انتظامِ ملکی میں ہندوستانیوں کا بھی ہاتھ ہو۔ ہماری سماجی

زندگی میں مغرب کے میل سے کچھ اور وسعت پیدا ہو۔ کانگریس

انقلابی نہیں، بلکہ اصلاحی رفتار سے بڑھ رہی تھی اس کی

آواز میں وزن پیدا ہو رہا تھا۔ اس کی فریاد میں تلخی محسوس ہونا

شروع ہو چکی تھی لیکن بہت آہستہ آہستہ۔ ہندوستانی اپنے

ادھر کوئی بوجھ لینے کو تیار نہیں معلوم ہوتے تھے۔ کیونکہ انگریز

حکومت سیاسی مفکرین کی طرح کوئی نیا نظام ترتیب نہیں دے رہے تھے بلکہ ہندوستانی رہنماؤں کے عام جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ وہ انھیں کی آنکھ سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ صرف اپنے شدت احساس سے اسے پُر اثر بناتے تھے۔ شراب وہی تھی جو لیڈروں کے پیالے میں تھی وہ اسے جوش دے کر دواؤں بناتے تھے۔“

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ حکومت سیاسی لیڈروں سے متاثر تھے اور ان کا خود کوئی پیام نہ تھا۔ حکومت اور اقبال میں یہی فرق ہے۔ اقبال پرانی عظمت کو یاد دلاتے ہیں حال کی بربادی کی وجہ بیان کرتے ہیں اور مستقبل کو درست کرنے کا خود ایک طریقہ بتاتے ہیں لیکن حکومت پرانی عظمت اور حال کی بربادی تو پیش کرتے ہیں لیکن مستقبل کے لئے خود کوئی ایسا طریقہ پیش نہیں کرتے جس سے مستقبل روشن اور شاندار ہو۔ وہ محض سیاسی لیڈروں اور مدبروں کے خیالات کی ترجمانی کر دیتے ہیں۔ اس کا ثبوت ان کی سیاسی نظموں کے جائزے لینے پر صاف ہو جاتا ہے۔ نظم فریاد قوم ۱۹۱۷ء میں لکھی گئی۔ انگریز حکام نے جیب ٹرمنوال جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں پر بے حد ظلم کئے تو ہندوستان میں کانگریس اور سیاسی رہنماؤں نے اس سے متاثر ہو کر ان کی حالت درست کرانے کی کوشش کی۔ مہاتما گاندھی اس سلسلہ میں جنوبی افریقہ تشریف لے گئے۔ یہ نظم ایک رسالہ کی شکل میں الگ بھی چھپی تھی اور تمام ہندوستان میں تقسیم کی گئی تھی۔ اس نظم سے اس حالت کا مکمل پتا چل جاتا ہے۔ نظم جس انداز سے شروع ہوتی ہے وہی خون کے قسوس ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

ہے آج اور یہی کچھ صورت بیان میری   تڑپ رہی ہے دہن میں سر زباں میری
تھجہ میں گے قلب جگر تیرے فغاں میری   لہو کے رنگ میں ڈوبی ہے دہستان میری

مبالغہ نہیں تہیں ستا عوانہ نہیں

غریب قوم کا ہے شریہ فسانہ نہیں

پہلے ہی بندے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قومی شریہ ہے۔ اب ذرا دہاں کے حکام کے ظلم

کا حال سنئے سہ

ٹریسوال کے حاکم و فاسٹکار نہیں کچھ انکے قول کا دنیا میں اعتبار نہیں
ہماری قوم پر احسان کا انکے بار نہیں یہ ظلم کیوں ہے ہم انکے گناہ گار نہیں
اگر وہ دولت برطانیہ کے پیارے ہیں تو اہل ہند اسی آسمان کے تارے ہیں

مگر جفا سے نہیں ظالموں کو مطلق عار اُجاڑے ہیں وہ بستی جو بقی کبھی گلزار
جہاں خوشی کے ترانوں کا گرم تھا بازار سنائی دیتی ہے وہاں بیڑیوں کی اب تھکار
کیا ہے بند مسافر سمجھ کے راہوں کو

پنہائی جاتی ہے زنجیرے گناہوں کو نصیب رات کو بڑے ہنہ کا مقام نہیں
لئے ہیں یوں کہ کسی کی گرہ میں دام نہیں جو صبح خیرے گزری امید شام نہیں
یتیم بچوں کے کھانے کا انتظام نہیں اگر جیتے بھی تو کپڑا نہیں بدن کے لئے
مرے تو لاش بڑی رہ گئی کفن کے لئے

نصیب چین نہیں ہوک پیاس کے مارے ہیں کس عذاب میں ہندوستان کے پیارے
تھیں تو عیش کے سامان جمع ہیں سارے وہاں بدن سے رواں ہیں لہو کے قرارے
جو چپ رہیں تو ہوا قوم کی بگڑتی ہے
جو سر اٹھائیں تو کوڑوں کی مار پڑتی ہے

یہ ہے ٹرانسوال کے حکام کے ظلم کی تصویر ہندوستانیوں پر ستم کی تصویر۔ جنوبی
ہندوستان میں جو ہندوستانی آباد تھے ان کو سیاہ قوم کے نام سے یاد کر کے
ان کی آزادی کو مکمل طور سے ختم کر دیا گیا تھا لیکن اسی پر حکام کو سکون نہ ہوا
بلکہ ہندوستانیوں کے لئے بعض حقوں میں داخل ہونا انگریزوں کے ساتھ ریل
پر سفر کرنا۔ ان کے ساتھ ہوٹلوں میں بیٹھنا اور کسی بھی حالت میں انگریزوں کی
برابری کرنے پر سخت ترین پابندیاں لگا دی گئیں تھیں۔ چنانچہ اسی زمانہ میں
جب گاندھی جی وہاں گئے تو باوجود اس کے کہ ان کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ
تھا ان کو ریل سے اُتار دیا گیا۔

اس کے بعد چکست ہندوستان کے باشندوں کو غیرت دلاتے ہیں کہ
 شاید ان پر اثر ہوا در وہ ان ہندوستانیوں کی مدد کی کوشش کریں جو وطن سے
 دُور اور بہت دُور انگریزی حکام کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ
 اگر دلوں میں ہمیں اب بھی جوش غیرت کا
 تو پڑھ دو فاتحہ قومی وقار و عزت کا
 دفا کو بھرنے کا ماتم کرو مجتہد کا
 بھانڈہ لے کے چلو قوم و دین و ملت کا
 نشان مٹا دو اُمتوں کا اور ارا دوں کا
 لہو میں غرق سفینہ کرو حرادوں کا
 کہاں ہیں ملک کے رتاج قوم کے سردار
 بکارتے ہیں مدد کے لئے در و دیوار
 وطن کی خاک سے پیدا ہیں جوش کے آثار
 زمین ہلتی ہے اڑتے خون بہنے کے غبار
 جگہ سے اپنی ہے چٹور کی زمیں سرسری
 لرز رہی ہے کئی دن سے قبر اکبری
 اس کے بعد ہندوؤں کو غیرت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

بھنور میں قوم کا بیڑا ہے ہندو ہشیار
 اندھیری رات ہے کالی گھٹا ہے اور بھنور
 اگر پڑے رہے غفلت کی نیند میں سرشار
 تو زیر موج فنا ہو گا آبرو کا مزار
 مٹے گی قوم یہ بیڑا تمام ڈوبے گا
 جہاں میں ہمیشہ وار جن کا نام ڈوبے گا
 جنھیں رولائے نہ اب بھی یہ قوم کی افتاد
 سیاہ قلب وہ ہندو ہیں کس کی اولاد
 مگر وہ کیا ہیں کسی کی بھی گرنہ ہوا امداد
 اُٹھیں گے خاک کے تودے سے دستگیر اپنے
 اُٹھیں گے خاک کے تودے سے دستگیر اپنے
 زمین ہند کی اگلے کی سویر اپنے

پھر فوراً ہی مسلمانوں سے مخاطب ہو کر ان کو غیرت دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 دکھا دو جو ہر اسلام اے مسلمانو
 دقا ر قوم گیا قوم کے نگہبانو
 ستون ملک کے ہو قدر تو میت حبانو
 جفا و وطن پہ ہے فرض وفا کو پہچانو
 نبی کے خلق و مروت کے ورثہ دار ہو تم
 عرب کی شانِ حمیت کی یادگار ہو تم

کرو خیال کچھ اسلام کی حمیت کا   دیا تھا دشمنِ قاتل کو جامِ شربت کا
معاملہ ہے یہاں بھائیوں کی عزت کا   یہ فرض عین ہے سودا نہیں مروّت کا

اگر نہ اب بھی ہو اسلام کا جگر پانی
ہزار خندہ کفر است بر مسلمانی

غور کیجئے کن الفاظ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کو غیرت دلائی جا رہی ہے۔ بھیشم اور ارجن کی بہادری کے واقعات یاد دلانے جا رہے ہیں۔ اور اخیر میں جو سک زبردست چیز ہو سکتی ہے وہ کہی گئی کہ اگر اب بھی تم کو احساس نہ ہو تو دنیا تم کو کنس کی اولاد کہے گی۔ دوسری طرف مسلمانوں کو نبی کے خلق و مروّت کے وارث بنا کر دشمن کو جامِ شربت دینے کو اور اسلام اور عرب کی حمیت یاد دلانے کو ابھارنے کی کوشش کی اور اخیر میں یہاں پر بھی ایک نہایت پُر اثر مصرع چسپاں کیا ہے کہ اگر اب بھی بیدار نہ ہوئے تو ”ہزار خندہ کفر است بر مسلمانی“

اس نظم کا آخری بند چکیست کی زبردست آرزو اور حمیت کا اُتر ہے، فرماتے ہیں یہ
مٹا جو نام تو دولت کی جستجو کیا ہے   نثار ہونہ وطن پر تو آبرو کیا ہے
لگا دے آگ نہ دل میں تو آرزو کیا ہے   نہ جوش کھائے جو غیر سے وہ ابو کیا ہے

فدا وطن یہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ

جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ

غور کیجئے کس کس طرح سے ہندوستانیوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی زمانہ کی دوسری نظم ”قوم کے سوراؤں کو الوداع“ ہے۔ یہ نظم اس زمانہ میں تصنیف کی گئی تھی جب ہندوستانی سپاہیوں کی فوج دولتِ برطانیہ کی جانب سے یورپ کی جنگِ عظیم (۱۹۱۴ء) میں حصّہ لینے کے لئے روانہ کی جا رہی تھی ممکن ہے آج کوئی شخص سوال کرے کہ انگریز جو ہندوستان کے زبردست دشمن تھے، ان سے یہ ہمدردی کیوں۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ہندوستانی اس زمانہ تک انگریزوں کے زیر سایہ حکومت کے کچھ اختیارات چاہتے تھے۔ ان کا نظریہ بھی تھا کہ اگر ہندوستان کے عوام کی وفاداری انگریزوں نے محسوس کرنی تو وہ خوش ہو کر ہم کو اندرونی معاملات میں آزادی دیں گے۔ اس طرح سے اس وقت سے

بڑی خواہش رہی تھی کہ ولایت کی سرکار ہندوستان یوں کی وفاداری اور خدمت سے
متاثر ہوا اور اس سلسلہ میں ہندوستان کو آزادی نصیب ہو۔ نظم کو شروع کرتے
ہوئے ہندوستانی سپاہیوں کا تعارف کراتے ہیں۔ اس سے ایک طرف جس مذہب
حب وطن نمایاں ہے دوسری طرف انیس مروجہ کا انداز بیان کا تبلیغ فرماتے ہیں۔
ساحل ہند سے جزائر وطن جاتے ہیں کچھ نئی نشان سے جانباڑ کہن جلتے ہیں
لن میں باندھے ہوئے شمشیر و کفن جاتے ہیں تیغ زن برق فگن قلعہ شکن جاتے ہیں

سامنے ان کے ظفر برہنہ پا چلتی ہے

ان کی تلوار کے سایہ میں قصا چلتی ہے

ان کی رگ رگ میں ہیں پیوست شجاعت کی چھل رن کا میدان ہے ان کے لئے ماں کا دامن
عصہ جنگ کی موت کو بے اک شب کی دہلیں مرے تلوار سے چھل ہو تو خافت ہے کفن

جوش ان میں جو ہے اس جوش کا آب و در نہیں

ساقی پستوں کے سپاہی ہیں کوئی اور نہیں

یہ جلنے والے کوئی معمولی انسان نہیں اور نہ معمولی حالت سے جاتے ہیں۔ یہ وہ
سپاہی ہیں جو تیغ زن۔ برق فگن، قلعہ شکن، جوش شجاعت کے پیکر ہیں اور جن کے
لئے میدان جنگ محض ماں کا دامن ہے۔ آج یہ سپاہی میدان جنگ کے لئے ردا
ہیں۔ الفاظ کے استعمال کا کمال نظر آتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انیس مروجہ کا
کوئی بند کسی مرتبہ سے الگ کر کے یہاں پیش کر دیا گیا ہے۔ تعارف کے بعد سپاہیوں
کے حوصلہ کو بلند کیا جاتا ہے۔ چند بند دیکھئے۔

ہاں دلیران وطن دھاک بٹھا کر آنا طنطنہ جرم خود میں کا مٹا کر آنا

قیصری تخت کی بنیاد ہلا کر آنا ندیاں خون کی برتن میں بہا کر آنا

یہی گنگا ہے سپاہی کے نہانے کے لئے

ناؤ تلوار کی ہے پار لگانے کے لئے

جال نثار آج تمہارا سارا زمانہ میں نہیں ہاں دکھا دو کہ ہوتا ج شہر لندن کے نگین

دوست کیا چیز ہیں دشمن ہوں فدا کرتے تھیں آسمان و جہد کرے بول لڑھان کی زمیں

یوں تو لڑنے کو بہت شرمگے غمگوار لڑے
اور ہی نشان سے لیکن یہ وفادار لڑے

اس کے بعد اپنے ہم وطنوں کو رائے دیتے ہیں اور ساتھ ہی حقیقت بھی دلاتے جاتے ہیں
کہ جس وقت معرکہ جنگ پیش آئے تو اس وقت اس طرح سے لڑنا چاہیے کہ سارا
عالم یہ پکاراٹھے کہ ہاں اس طرح سے بہادر لڑتے ہیں اور واقعی اسی ملک میں
ارجن، بھیم اور بھیشم جیسے بہادر گزریے ہیں۔

جس گھڑی موکر جنگ میں پو تیغ عالم
دل ہوا رجن کا جگر بھیم کا نگہ کا قدم

موت کے وقت نظریں ہو شبیہ بھیشم
جس کا قابو نہ ہٹا موت کی تدبیروں پر

سایہ تیغ میں آرام کیا تیروں پر
ہر وہ یوڈش کہ ہو شیرازہ اعدا برہم

جو کسی سے نہ بھکا وہ سر مغرور ہو خم
پہلے برلن میں جو پہونچے وہ بھگوار ہو قدم

”وہ گرو“ کہہ کے بڑھو خون کے غمخیز جائیں
پھر ہری سنگھ کی تلوار کے جوہر کھل جائیں

اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھگوار یہ اعزاز قوم کا اعزاز ہے اور یہ بات تم کو ثابت کر دیتا ہے
تم کو اعزاز ملا ہے یہ وطن کا اعزاز

خاک یورپ پر دیری سے ہوا اپنی عمتاز
تیغ ہندی کی احوالت پہ زمانہ کو ہونا ز

قوم کا اور بڑھے نام وطن زندہ ہو
روح برتاپ کی جنت میں نہ شرمندہ ہو

لیکن حوصلہ کو بلند کرنے کے ساتھ وہ انسانیت اور شرافت کی بھی تبلیغ کرتے جاتے
ہیں۔ سپاہیوں کو سختی سے منع کرتے ہیں کہ بے گناہوں کا لہو نہ بہائیں اور کوئی حرکت
تہذیب سے گری ہوئی نہ کریں۔

گو کہ دنیا سے مٹے شوکتِ قیصر کا سراغ
شعلہ تیغ سے مرہ جائے نہ تہذیب کا باغ

گل نہ ہو دل کے شوالے میں حقیقت کا چراغ
بے گناہوں کے لہو کا نہ ہو تلوار میں طراغ

راستہ ہے یہی قوموں کی تباہی کے لئے
خون معصوم کا دوزخ ہے سپاہی کے لئے

نظم کے آخری بند میں مادر قوم کا اپنے سپوتوں کے نام جو پیام ہے وہ بھی کلیتہً
کے کول کی مکمل تصویر پیش کرتا ہے۔

مادر قوم کا ہے اپنے سپوتوں سے پیام
تیغ خونریز نے جس نشان سے جھوٹا پیغام
خطہ ہند کا اس جنگ میں روشن ہے نام
اپنے مسکن میں اسی نشان سے پاتے آرام
شاء گوشت نشین شکر خدا کرتا ہے
جنگ ہو تم کو مبارک یہ دعا کرتا ہے

۱۹۱۷ء کی دو نظمیں ”ہمارا وطن دل سے پیارا وطن“ اور ”وطن کو ہم
وطن ہم کو مبارک“ کو بظاہر بچوں کے گانے کے لئے لکھی گئی ہیں لیکن یہ بھی
حکیت کے سیاسی مشرب کا آئینہ ہے۔ شاعر اپنی انفرادیت کے ساتھ ہر جگہ
جلوہ گر نظر آتا ہے وہی جذبہ حب وطن سر مست کئے ہوئے ہے اور اسی کا نشہ
بچوں پر بھی پڑھا نا مقصود ہے۔ نظم ”ہمارا وطن دل سے پیارا وطن“ میں کہتے ہیں
یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن

ہمارا وطن دل سے پیارا وطن

اس کے بعد وطن کے باغ - درخت پھول اور پھل کا ذکر کرتے ہیں بلکہ
یوں کہنا چاہیے کہ وطن کی ہر چیز سے اپنی محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کبھی
ہوا کا ذکر ہے تو کبھی ساون کی کالی گھٹا سے متاثر ہیں۔ کبھی برسات کی ہلکی
ہلکی پھوار ہے تو کبھی گنگا اور جمنہ کے زور سے متاثر نظر آتے ہیں۔ کبھی کول کی
کوک دل کو مست کئے ہے تو کبھی مور کا حسن اپنی طرف متوجہ کئے ہے مختصر یہ
کہ شاعر اپنے وطن سے ہر طرح سے متاثر اور محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور اخیر
میں اس کا اظہار یوں کرتا ہے۔

اسی سے ہے اس زندگی کی بہار وطن کی محبت ہو یا ماں کا پیار
ہمارا وطن دل سے پیارا وطن

”وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک“ میں بھی اسی طرح کے خیالات

ظاہر کئے گئے ہیں۔ اس نظم میں بھی خاک و وطن کی مینیا اور سونے سے زیادہ قیمتی نظر آتی ہے۔ چڑیاں۔ کوئل۔ پیپے۔ بادل۔ جنگل۔ پھول۔ چشمے۔ گنگا۔ جمنّا۔ عرض کہ ہر وہ چیز جس کا وطن سے تعلق ہے وہ ان کو عزیز نظر آتی ہے۔ آخری شعر میں فرماتے ہیں۔

وطن کا جن بزرگوں سے ہوا نام
اسی مٹی میں وہ گرتے ہیں آرام
وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک

ان اشعار سے ان کے خیالات ظاہر ہوتے ہیں وہ ہر حالت میں جذبہ وطن سے سرشار ہیں۔

اسی حصّہ کی نظم ”نالہ درد“ ۱۹۱۷ء میں لکھی گئی۔ اس وقت کانگریس کے اندر دو حصّے ہو گئے تھے اور تلک کے گروہ کی وجہ سے بہت سے بڑے لیڈر کانگریس سے الگ ہو گئے تھے۔ چلبست جن کا نظریہ تھا کہ سب ہندوستانی ایک ہو کر ملک کی آزادی کے لئے جدوجہد کریں ان کا دل اس اختلاف سے حد سے زیادہ متاثر ہوا اور انھوں نے یہ نظم لکھی۔ پہلے شعر میں لیڈروں کے مختلف رائے ہونے کا ذکر کیا ہے۔

پنے اپنے لوگ سے کان آنتا ہونے کو ہیں
پرہہ ہلے ساز قومی سے جدا ہونے کو ہیں
اس کے بعد یہ فکر دامن گیر ہے کہ خدا معلوم جب لیڈروں میں اتنے زیادہ اختلافات ہیں تو کون ہندوستان کی رہنمائی کرے گا۔ کیونکہ ہر ایک اپنے کو سب سے بڑا لیڈر تصور کرنے لگا تھا۔

رہنمائی کس کی ہوگی مجھ کو حیرت ہے یہی
قافلہ میں قوم کے سب پیشوا ہونے کو ہیں
۱۹۱۷ء میں گوٹھلے کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد سے تلک کا زور بڑھنے لگا تھا۔ چلبست خود اعتدال پسند طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن تلک وغیرہ نے گوٹھلے اور ان کے ہم خیال حضرات پر اعتراضات شروع کر دیے تھے کہ یہ لوگ وطن کی آزادی میں روڑے اٹکارہے ہیں۔ چلبست خود اس اعتراض سے بے حد متاثر ہوئے ہیں جس کا مکمل اظہار اس نظم سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

جذبہ خدمت صفائے قلب آئین ادب
خود نمائی پر یہ سب جو ہر خدا ہونے کو ہیں

مانگتی ہے روزِ جن سے روشنی صبحِ وطن
 ہنسوں سے اپنے جو سینچا کئے باغِ وطن
 خون کے قطرے ان آنکھوں سے جدا ہونے کو ہیں
 بے وفائی کے اٹھیں خلعت عطا ہونے کو ہیں
 اب تلک پر چوڑ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اب لیڈر ہو جائیں گے۔
 حکومزل سے زیادہ ہے ہوا کا ٹخ عوینر
 قوم کے بیڑے کے ایسے ناخدا ہونے کو ہیں
 اس کے بعد پھر جو حضرات داپنے بازو کے بانی ہیں ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ
 یادگارِ دورِ آخر ہیں جو کچھ حرامِ نصیب
 وہ اسیرِ کاوشِ جرمِ وفا ہونے کو ہیں
 جو کچھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے اس کا ذکر کرنے کے بعد انھوں نے ان
 اختلافات کے آخری نتیجہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔
 گرہ ہی ہے گردشِ دورانِ کارنگِ انقلاب
 ہوش اڑ جائیں گے وہ فتنے پیا ہونے کو ہیں
 جزائِ اخلاق تیرے امتحاں کا وقت ہے
 خود عزیزانِ وطن ہم سے خفا ہونے کو ہیں
 مادرِ ناسا دروتی ہے کوئی سنتا نہیں
 دل جگر سے بھائی سے بھائی جدا ہونے کو ہیں

نظم کے عنوان ہی سے پتا چلتا ہے کہ یہ چکبست کے خون کے آنسو ہیں جو اس نظم کی
 شکل میں نمودار ہوئے ہیں۔ ۱۹۱۷ء میں پنڈت مدن موہن مالوی اور ان کے ساتھیوں
 نے بنارس یونیورسٹی کی حالت درست کرنے کے لئے سارے ہندوستان کا دورہ کیا
 کہ چندہ جمع کریں۔ ۱۳ ستمبر ۱۹۱۷ء کو لکھنؤ میں ان حضرات کی آمد پر ایک زبردست
 جلسہ ہوا۔ چکبست نے اس موقع پر اپنی نظم ”قومی مسدس“ پڑھی جو اس موقع
 کے لئے لکھی گئی تھی۔ اس نظم سے ایک طرف تو پنڈت مالوی نیز دیگر حضرات کے
 متعلق چکبست کے خیالات کا علم ہوتا ہے دوسری طرف تعلیم کی کمی اور اس کے
 گراں قیمت ہونے کا پتا چلتا ہے۔ نظم ان ہی بزرگوں کے تعارف سے شروع
 ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

الہی کون فرشتے ہیں یہ گدائے وطن
 صفائے قلب سے جنکے یہ بزم ہے روشن
 جھکی ہوئی ہے سبھو کی لحاظ سے گردن
 ہراکِ نباں یہ ہیں تعلیم و ادب کے سخن
 صغین کھڑی ہیں جوانوں کی اور بیروں کی
 خدا کی نشان یہ پھیری ہے کن فقروں کی

فقیر علم کے ہیں ان کی داستان سن لو   پیام قوم کا دکھ درد کا بیاں سن لو
یہ دن وہ دن ہے جو ہے یادگار ہاں سن   ہے آج غیرتِ قومی کا امتحان سن لو
بہی ہے وقت امیروں کی پیشوائی کا
فقیر آئے ہیں کاسہ لئے گدا کی کا

ان فقیروں کی بھی تعریف ہوتی ہے کہ یہ کون فقیر ہیں یہ وہ انیس جوانی خواہش
پوری کرنے کے واسطے کچھ مانگیں بلکہ سہ
جوانے واسطے مانگیں یہ وہ فقیر نہیں   طمع میں دولتِ دنیا کی یہ امیر نہیں
امیر دل کے ہیں ظاہر کے یہ امیر نہیں   وہ آدمی نہیں ان کا بود و مستگیر نہیں
تمام دولتِ ذاتی لٹائے بیٹھے ہیں
تھکائے واسطے دھونی رہائے بیٹھے ہیں

اس کے بعد یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حضرات کا عوام سے کیا
سوال ہے اور کس غرض سے یہ یہاں آئے ہیں سہ
سوال ان کا ہے تعلیم کا بہتے مندر   کلس ہو جس کا ہمالہ سے اوج میں برتر
اسی اُمید پر یہ گھومتے ہیں شام و صبح   صرا لگاتے ہیں راہِ خدا میں یہ کہہ کر
وہ خود غرض ہیں جو دولت پر جان دیتے ہیں

وہی ہیں یہ جو دیا کا دان دیتے ہیں
اس وقت تعلیم بے حد گراں ہوئی چلی جا رہی تھی اس لئے اس کا بھی ذکر کرنا ضروری
تھا۔ فرماتے ہیں سہ

جو ہو رہا ہے زمانہ میں ہے تمہیں معلوم   کہ ہو گئے ہیں گراں کس قدر فنون و علوم
تمہاری قوم سے دولت ہوئی ہے یوں معلوم   کہ اب ترستے ہیں پڑھنے کو سیکڑوں معصوم
وہ خود ترستے ہیں ماں باپ انکے روتے ہیں
تمہاری قوم کے بچے تباہ ہوتے ہیں

اس وقت تک مندر بنسٹ تعلیم کی اصلاح اور اس کو فروغ دینے کا جدوجہد کر رہی
تھیں اور انھوں نے اپنی ہوم رول تحریک بھی شروع نہ کی تھی اس جلسہ میں وہ بھی تشریف
لائیں اور تقریر ہوئی۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں سہ

مسز بسنٹ کے احسان کی بھتیس ہے خبر
 کیا نثار پڑھا یا تمھارے بچوں پر
 شریک وہ بھی ہیں اس کا شریک اندر
 نہ انکی آنکھ ہو نیچی رہے یہ مد نظر
 مٹے نہ بات کہیں تم پہ ٹٹنے والوں کی
 تمھارے ہاتھ ہے خرم ان سفیر بابوں کی
 مسز بسنٹ کے بعد فوراً مالوی جی کا پاس دلحاظ کرنے کی تلقین فرماتے ہیں ۵
 تمھارے واسطے لازم ہے مالوی کا پاس
 کہ جسکی ذات سے انکی ہوئی ہے قوم کی اس
 گیا غریبے گھر بار چھوڑ کر بن باس
 جو یہ نہیں ہے تو کہتے ہیں پھر کسے سنیاں
 تمام عمر ٹی ایک ہی قرینے پر
 گرایا اپنا لہو قوم کے پسینے پر
 اسی کے ہاتھ میں ہے قوم کا سنور جانا
 تمھاری ڈوبتی کشتی کا پھرا بھرا نا
 جو تم نے اب بھی نہ دنیا میں کام کر جانا
 تو یہ سمجھ لو کہ بہتر ہے اس سے مر جانا
 غضب ہوا جود اسکا بھی تم سے اوب گیا
 غم اس آنکھ سے آنسو تو نام ڈوب گیا
 اس کے بعد ہندوستانی عوام کو بھینچوڑ کر بیدار کرنے کی کوشش ہوتی ہے ۵
 گھٹائیں جہل کی چھائی ہوئی ہیں تیرہ و تار
 یہ آرزو ہے کہ تعلیم سے ہو بیڑا پار
 مگر جو خواب ہے اب بھی نہ تم ہوئے بیدار
 تو جان لو کہ ہے اس قوم کی چتا تیار
 مٹے گا دین بھی اور آبرو بھی جائے گی
 تمھارے نام سے دنیا کو خرم آئے گی
 آخر میں چندہ کی اپیل ایک انداز خاص سے کی گئی ہے کیونکہ یہ نظم اسی موقع کے
 واسطے لکھی گئی تھی کہتے ہیں ۵
 یہ کار خیر وہ ہو نام چار سورہ جائے
 تمھاری بات زمانہ کے روبروہ جائے
 جو غیر ہیں انھیں منسنے کی آرزوہ جائے
 غریب قوم کی دنیا میں آبروہ جائے
 ذرا حمیت و غیرت کا حق ادا کر دو
 فقیر قوم کے آئے ہیں بھولیاں بھر دو

یہاں سے جائیں تو جائیں جھولیاں بھر کر
ادھر یہ ناز ہو تم کو کہ خوش گئے یہ بشر
لڑائیں علم کی دولت تھائے بچوں پر
جو ہو سکا وہ کیا انکی نذر ٹیک کے سر

یہی ہو فخر جوانوں کا اور بیروں کا

سوال رد نہ کیا قوم کے فقیروں کا

یہ نظم بھی چیکبست کے جذبہ حب وطن اور اصلاحی خیالات کو پوری طرح سے نمایاں کرتی ہے۔ دراصل چیکبست کی تمام شاعری کی جان جذبہ حب وطن ہے جو مختلف انداز میں نمایاں ہوتا رہتا ہے۔

۱۹۱۱ء میں انھوں نے اپنی نظم ”گائے“ تصنیف فرمائی ہے۔ گائے کے لئے ہندوستانیوں اور خاص کر ہندوؤں کے دل میں جو جذبہ ہے وہ اس کے ہر لفظ سے نمایاں ہے۔ ساری نظم محبت اور خلوص کے الفاظ سے پر ہے۔ وہ گائے کو قومی عزت کا نشان تصور کرتے ہیں اور اسی حیثیت سے اس کی عزت چاہتے ہیں۔

صاحبِ دل تجھے تصویر وفا کہتے ہیں
دردمندوں کی مسحا شاعر کہتے ہیں
جیشمہ فیض خدا مرد خدا کہتے ہیں
ماں تجھے کہتے ہیں ہندو تو بجا کہتے ہیں

کون ہے جس نے تیرے دودھ سے منہ پھیرا ہے

آج اس قوم کی رگ رگ میں لہو تیرا ہے

اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ تو ہی نہیں بلکہ تیرے بچوں کا بھی احسان ہندوستان کے عوام پر زبردست ہے۔ ہندوستان کے عوام زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور چونکہ اس وقت مشینوں کا زور بالکل نہ تھا صرف بیل کی مدد سے زمین جوئی جاتی تھی۔ چیکبست نے یہ بند لکھا تھا۔

ترے بچوں نے کیا اپنے تئیں ہم پر نثار
نظر آتی ہے جو ہر فصل میں کھیتی تیار
اپنی گردن پہ لیا پرورش قوم کا بار
ہے یہ سب انکے لہو اور پسینے کی بہار

ان کو منظور نہ ہوتا جو مٹا نا اپنا

ہند کی خاک اگلتی نہ خسترا نا اپنا

اس کے بعد پھر گائے کے دودھ سے فائدے کا ذکر کرنے کے بعد اپنا ذاتی خیال پیش کرتے ہیں۔

میرے دل میں ہے محبت کا تری سر پایا   ماں کے دامن سے ہے بڑھ کر مجھے تیرا سایا
یاد ہے فیضِ طبیعت نے جو تجھ سے پایا   عینِ قسمت جو تیرا نام زباں پر آیا

اس حقاوت کے جو دعویٰ سخن گوئی ہے

دودھ سے تیرے لڑکپن میں نہ بان بھولی ہے

اس پختہ بند میں انھوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے کہ آخر وہ گائے کو ماتا
کیوں کہتے اور اس کی اس قدر عزت کیوں کرتے ہیں۔

ان کی دو نظمیں ”سیرِ دہرہ دون“ اور ”آصف الدولہ کا امام باڑہ
(کھنڈو)“ منظر نگاری کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے جذبہ قومیت کی آئینہ دار
کرتی ہیں۔ ان کو فخر ہے کہ سرزمین ہند پر اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو خود
آپ اپنی نظیر ہیں اور یہ چیز باعثِ فخر ہے ”سیرِ دہرہ دون“ ۱۹۱۶ء میں لکھی
گئی ہے۔ اس نظم میں ایک قسم سے منظر نگاری کی گئی ہے۔ شاعر مختلف چیزوں کے
حسن سے متاثر ہوتا ہے اور ان کو نظم کرتا چلا جاتا ہے۔ اس سے کچھ اقتباسات
آئندہ صفحات میں پیش کئے گئے ہیں۔

دوسری نظم آصف الدولہ کا امام باڑہ (کھنڈو) ہے یہ امام باڑہ نواب
آصف الدولہ نے بنوایا ہے۔ ان کی حکومت میں ایک مرتبہ بڑا زبردست قحط
پڑا۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ نواب نے عوام کی مدد کرنی چاہی لیکن عوام نے
مدد لینے سے انکار کیا کہ بغیر محنت کئے ہم پیسہ نہ لیں گے۔ آخر نواب نے اس
امام باڑہ کو بنوایا شروع کیا۔ یہ تمام دن اور رات بنتا تھا۔ آج بھی یہ کھنڈو کی
میر کرنے والے حضرات کے لئے خاص کشش کا مرکز ہے۔ اس امام باڑہ میں نوابی کے
زمانہ میں محرم کی پہلی سے دس محرم تک روز مخصوص قسم کی روشنی ہوتی تھی لیکن
اس کے بعد سے اب صرف آٹھ اور نو محرم کو خاص طور پر روشنی ہوتی ہے، اور
سیکڑوں حضرات اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اس عمارت کی تعریف یہ ہے کہ باوجود
اتنی بڑی عمارت ہونے کے جس میں متعدد ہال بھی ہیں، تمام عمارت میں لکڑی یا
لوہے کا نام نہیں۔ اس حیثیت سے دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جیکبست کو اس
پر فخر ہے کہ ان کے ہند میں ایک ایسی عمارت ہے جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔

آصف الدولہ مرحوم کی تعمیر کہیں جس کی صنعت کا نہیں صفحہ ہستی پر جواب
اس کو جب سیاح دیکھتے آتے ہیں تو ان کو یہ عمارت کس قدر وجہ اور
پر وقار نظر آتی ہے۔ اور خاص کر شب کے سنائے میں۔ یہاں بھی چکیست کی تصویر کشی
قابل دید ہے۔

دیکھ سیاح اسے رات کے سنائے میں منہ سے اپنے مر کا مل نے جب اُٹی ہو نقاب
درود یوار نظر آتے ہیں کیا صدا و سبک سحر کرتی ہے نگاہوں پر حنیائے ہمتاب
یہی ہوتا ہے گماں خاک سے سرسکو نہیں ہے سنبھالے ہوئے درمن میں ہوائے شاداب
یک میک دیدہ حیران کو یہ شک ہے تباہ ڈھل کے سانچے میں میں پر تر آیا ہے بھاب
بجودی کہتی ہے آیا یہ فضا میں کیونکر کسی استاد مصور کا ہے یہ جلوہ عواب

اک عجب منظر دلیکیر نظر آتا ہے

دور سے عالم تصویر نظر آتا ہے

نواب آصف الدولہ بہادر کی قبر زام باڑہ کے ہال میں ہے اس طرف اشارہ
کرتے ہیں۔

جسکے فیضان حکومت کا کوثر ہے یہ اسکے سایہ میں ہے سویا ہوا وہ خلق نواز
اس کی ہمت کی بلندی ہے بلندی اسکی اسکے اخلاق کے وسعت کا ہے اسمیں انداز

وہ نواب آصف الدولہ بہادر کو ایک ہندوستانی کی حیثیت سے عزت
دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کی اس زبردست عمارت اور اس کی بلندی کے قائل نظر
آتے ہیں۔

چکیست نے شری کرشن جی کی یوم پیدائش ”کرشن کھنیا“ نظم لکھی ہے۔
ہندو اعتقادات کے لحاظ سے پوری نظم کرشن جی کی زندگی کا آئینہ ہے۔ لیکن
چکیست ان کو ایک ملکی ہیرو کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ خاص کر جب وہ
مہابھارت کے میدان میں ارجن سے موت اور زندگی کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔
اور کرشن جی نے ان کو موت اور زندگی کا فلسفہ بتایا اور سمجھایا کہ روح اور قلب کا
انگ ہو جانا اسی طرح سے ہے جس طرح سے مسافر سفر میں کپڑے بدلے۔ انسان
کی نیت اچھی ہوئی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس کو انجام کی فکر نہ کرنی چاہیے۔ اس

کو چلبستِ نظم میں پیش کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں۔ یہ
 دیکھ کر جنگ کے طوفان میں ارجن کو اُداس یوں دیا وعظ کہ ہوشیار ہوئے کشتہ یاس
 روحِ قالب کی جدائیِ عینت ہے سوس جو مسافر ہے وہ منزل پہ بدلتا ہے لباس
 رُوحِ دنیا کی مسافر ہے اجل منزل ہے
 اس سفر میں جو ٹھکنا ہے وہ کا نٹا دل ہے
 صاف نیت ہے تو بیکار ہے انجام کا ڈر پاک بند ہے جو ہیں لکھتے ہیں فقط حق یہ نظر
 خود ریاضت کو سمجھتے ہیں ریاضت کا ثمر پھل کے لالچ میں لگاتے نہیں نیکی کا شجر
 انکی آنکھوں میں وہی داغِ وفا بیا ہے ہیں
 خود غرض کے لئے جو آگ کے انگارے ہیں
 کس لئے خاک کے بتلوں کیلئے روتا ہے دیکھنے کو ہے کھلی آنکھ مگر سوتا ہے
 کچھ خبر ہے تجھے کیوں جانِ عینت کھوتا ہے کون آتا ہے فنا کون فنا ہوتا ہے
 دوست دشمن کا مددگار وہی جنگ میں ہے
 ایک صورت گر، مستی ہے جو ہر رنگ میں ہے
 اور اخیر میں کرشن جی نے جو زبردست نصیحت ارجن کو دی وہی ان کی زندگی کا
 اصلی مقصد تھا۔

تیری آنکھوں سے اگر دُور ہو یا کیا نقاب دیکھ بھر کیا نظر آتے ہیں عزیز اور احباب
 بیوفاؤں کی مروت میں نہ کر عمر خراب حق پرستوں کی امانت ہے تر از ور شباب
 دھرم پر جو نہ فدا ہو وہ جوانی کیا ہے
 دودھ کی دھار ہے تلوار کا پانی کیا ہے

اور اخیر میں کہتے ہیں اب نہ ارجن یا تی ہیں اور نہ کرشن جی لیکن کرشن جی کی
 عنایات باقی رہ گئی ہیں جو ہندوستان اور ہندوستانیوں دونوں کے لئے
 باعثِ فخر ہیں۔
 چلبست کے اگر سارے کلام کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا

کہ وہ جذبہ حب وطن سے پوری طرح سہرنا رہتے تھے۔ ان کے کلام میں یا تو سیاسی اور قومی نظمیں ہیں۔ وطن سے محبت کرنے والے لیڈروں کا فوج ہے۔ انگریزوں کے ظلم و تشدد کا بیان ہے۔ حد یہ ہے کہ یہ سلسلہ خالی نظموں تک نہیں بلکہ غزلیں بھی اس اثر سے خالی نہیں۔ بعض بعض غزلیں تو بالکل ہی سیاسی ہیں اھفوں نے اپنے دیوان کا نام صبح وطن اسی رعایت سے رکھا کہ اس میں وطن سے متعلق۔ اس پر شیدا ہونے والوں کے متعلق اور وطن کے عام حالات کے دیوان پر ہے۔ یہ سالہ جسے اھفوں نے نکالا اس کا بھی نام ”صبح اُمید“ رکھا۔ وہاں اُمید کی جھلک اور اُمید بھی کس چیز کی۔ محض آزادی وطن کی اُمید نظر آتی ہے۔

غزل گوئی

***

اُردو شاعری میں صرف غزل کی ایک ایسی صنف شاعری ہے جو ہر حالت میں اپنی روایات کو سینے سے لگائے رکھتی ہے۔ اسے چھوڑنے کا خیال بھی اسے گراں گزرتا ہے۔ اس وجہ سے غزل میں جدت کی تلاش آسان نہیں۔ اس کے باوجود زندگی میں جو تبدیلیاں ہوتی تو یہی ہیں اور جن سے انسان ہر حالت میں متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کو غزل نے اکثر لبیک کہا ہے جو غزل میں تغیر کی صورت میں نمایاں ہوئے ہیں اور انھیں تبدیلیوں نے غزل میں جدید سے جدید تر رجحانات پیش کئے ہیں لیکن ان تمام باتوں کے باوجود غزل کی ظاہری صورت اور ہیئت میں کم تبدیلی ہوئی۔ تبدیلی تمام تر خیالات میں ہوتی رہتی ہے۔ غزل کا اصل موضوع عشق و محبت ہے۔ لیکن حب اس میں وسعت پیدا ہوتی شروع ہوئی تو پہلے اس نے قصوف کو اپنایا اور دراصل اسی قصوف نے داخل ہو کر غزل کو دوسرے موضوعات داخل کرنے کے قابل بنایا۔ اس کے بعد سے غزل میں مختلف تغیرات نظر آتے ہیں، جو غزل کو زمانہ کی رفتار کے ساتھ چلنے کے قابل بناتے ہیں اور یہی نئے نئے راستے اور رجحانات اس کو جدت کا رنگ دیتے ہیں۔

مسلمانوں کی حکومت کے زوال اور انگریزوں کی آمد آمد سے نئے سیاسی اور سماجی حالات پیدا ہونے لگے ہیں۔ اُردو غزل میں جدت کا رنگ انھیں سیاسی اور سماجی حالات کی تبدیلی کا پرتو ہے۔ مغل سلطنت کی زوال پذیریاں افزائش کی۔ اُداسی اور سوگواروں نے عام طور پر وہ حالت پیدا کر دی جو قنوطیت کی شکل میں اُردو غزل میں نمایاں ہوئی۔ ان اثرات نے بے ثباتی دنیا کے خیالات عام کیے۔ اور خوشی کے قصور کو بھی ختم کر دینے کی کوشش کی۔

۱۸۵۳ء سے انگریزوں کے قدم دکن میں جھٹے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ

زندگی میں ایک زبردست قسم کا انقلاب آنے لگتا ہے۔ سیاسی۔ تہذیبی۔ معاشرتی اور معاشی زندگی نے بڑے اہم اثرات قبول کئے جن کا لازمی اثر ادب پر ہوا۔ خاص طور پر اردو غزل کو ان حالات نے بیدار کیا۔ اسی زمانہ میں مسلمانوں کے انحطاط اور زوال نے ایک کروٹی۔ مولانا سید احمد بریلوی اور مولانا سمیع شہید کی شخصیتوں نے عام مسلمانوں کے دلوں میں ایک عام دلولہ پیدا کر دیا۔ جمود میں حرکت پیدا ہوئی۔ افراد عمل کی طرف راغب ہوئے۔ زندگی بدلنے لگی۔ شعر و ادب بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے حکیم مومن خاں مومن کی شہسوار جہاد ان حالات اور خیالات کی آئینہ ہے اس شہسوار میں جو دلولہ انگیزی اور حوصلہ افزائی ہے، اردو ادب اس وقت تک اس سے بالکل آئینہ نہ تھا۔ مومن کے علاوہ غالب کی زندگی اور فن دونوں پر اس بیداری کے اثرات نمایاں ہیں۔

۱۸۵۷ء کا انقلاب صرف سیاسی نہ تھا بلکہ اس نے ہندوستانیوں کی سماجی علمی۔ تہذیبی۔ تعلیمی ہر طرح کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی تھی۔ سر سید احمد خاں مرحوم اور ان کے رفقاء کے کار کی تحریک ان تبدیلیوں کا پرتو ہیں۔ مولانا سید احمد بریلوی اور سمیع شہید کا اثر ادب بڑے پیمانہ پر سر سید کی تحریک کی شکل میں نمودار ہوا۔ سر سید کی نظر اتنی وسیع تھی کہ انھوں نے اپنے رفقاء کے کار میں حاکم مرحوم کو ادب کی اصلاح سپرد کی۔

حاکم نے جو جدید شاعری کے معماروں اور اردو ادب کے مصلحوں میں شمار کئے جاتے ہیں اردو غزل کو شاعری کی جان سمجھا اور اس کی اصلاح کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوئے۔ انھوں نے غزل کے موضوع کو انتہائی درجہ تک وسعت دینے کی کوشش کی۔ انھوں نے زندگی کے ہر مسئلہ کو خواہ وہ سیاسی ہو یا تہذیبی معاشی ہو یا معاشرتی۔ اخلاقی ہو یا عاشقانہ، غزل کا موضوع بنانا چاہا۔ عشق کی اہمیت کے وہ بے حد قائل ہیں۔ لیکن وہ اس میں حد اقل درخوش اصلیت بھی چاہتے ہیں۔ وہ عشق کے بلند تصورات کی ترجمانی غزل میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ محبت میں بھی وسعت چاہتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری میں فرماتے ہیں:-

۱۔ مقدمہ شعر و شاعری از مولانا حاکم صفحہ ۳۳۰ مطبوعہ نرائن لال پبلشرز لاہور

”بہنو کو خدا کے ساتھ۔ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ۔ بھائی بہن کو بھائی بہن کے ساتھ، خاوند کو بی بی کے ساتھ۔ بی بی کو خاوند کے ساتھ۔ نوکر کو آقل کے ساتھ۔ رعیت کو بادشاہ کے ساتھ۔ دوستوں کو دوستوں کے ساتھ۔ آدمی کو جانور کے ساتھ۔ مکیں کو مکان کے ساتھ۔ وطن کے ساتھ۔ ملک کے ساتھ۔ قوم کے ساتھ۔ خاندان کے ساتھ۔ غرض کہ ہر چیز کے ساتھ لگاؤ اور لپٹگی ہو سکتی ہے۔ پس جبکہ عشق و محبت میں اس قدر احاطہ و جامعیت ہے اور جب کہ عشق کا اعلان کم ظرفی اور معشوق کا بتا جانا بے غیری ہے تو کیا ضرورت ہے کہ عشق کو ٹھنڈے ہوئے نقسان اور خواہش حیوانی میں محدود کر دیا جائے اور ایسے ستر کتوم کو فاش کر کے اپنی تنگ ظرفی اور بے حوصلگی ظاہر کی جائے۔ اسی لئے ہماری یہ رائے ہے کہ غزل میں جو عشقہ مضامین باندھے جائیں وہ ایسے جامع الفاظ میں ادا کیے جائیں جو دہی اور محبت کی تمام انواع و اقسام اور تمام جسمانی اور روحانی تعلقات پر حاوی ہوں اور جہاں تک ہو سکے کوئی لفظ ایسا نہ آئے پائے جس سے کلمہ کھلا مطلوب کامر دیا عورت ہونا پایا جائے۔“

اس کے علاوہ مولانا حالی مرحوم غزل میں خیالات کی بھی وسعت چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ مسلسل غزلوں میں عشق و محبت کے خیالات کے ساتھ ساتھ طولانی مضمون بھی باندھنے چاہئیں۔ فرماتے ہیں :-

”اسکے سوا بڑے بڑے استادوں نے اکثر مسلسل غزلیں بھی لکھی ہیں جن میں ایک شعر کا مضمون دوسرے شعر سے الگ نہیں ہے بلکہ ساری ساری غزل کا مضمون اول سے آخر تک ایک ہے۔ ایسی غزلیں اگر کوئی لکھنی چاہے تو ان میں کسی قدر طولانی مضمون بھی بندھ سکتے ہیں۔“

الغرض غزل کو باعتبار مضامین اور خیالات کے جہاں تک ممکن ہو وسعت دینی چاہیے شعر کی لاگوں کو ایسی ضرورت نہیں ہے جیسی کہ ہجوک میں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو دیکر کچھ طرح بہ طرح کے کھانے میسر نہ آئیں تو وہ تمام عمر ایک

ہی کھلنے پر قناعت کر سکتا ہے لیکن شہر یا راگ میں جب تک تلون اور تنوع نہ ہوں سے جی اگتا جاتا ہے۔ جو گویا صبح شام رات اور دن بھروسے ہی لالچے جاتے۔ اس کا گانا اجیرن ہو جاتا ہے اس طرح شعر میں ہمیشہ ایک ہی قسم کے مضامین سینے سینے شعر سے نفرت ہو جاتی ہے۔

حاتی نے خود اپنی غزلوں کو اسی رنگ میں پیش کیا۔ انھوں نے قومی اور ملی مسائل کو اپنا محبوب موضوع بنا کر غزل کو ان سے آشنا کیا۔ اس سے غزل میں داخلیت کا پہلو کم ہو کر خارجیت کا پہلو غالب آ گیا اور ایک واعظانہ کیفیت نمایاں ہو گئی لیکن جس مقصد کے پیش نظر انھوں نے یہ اہم قدم اٹھایا وہ اسکی تلاقی کرتا ہے۔ وہ غزل میں مضامین کے اعتبار سے وسعت دینا چاہتے تھے۔ اسی لئے اس کا راستہ بنایا اور خود جل کر لوگوں کو دکھا دیا کہ اس پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ اسمیں اصلیت ہے۔ واقعیت حقیقت ہے۔ ان تبدیلیوں میں سادگی ضرور ہے لیکن ایک پرکاری اور کیفیت بھی موجود ہے۔

حاتی کی اس جدت پسندانہ تحریک نے اپنے ہمہ گیر اثرات اردو شاعری پر ڈالے ہیں۔ انیسویں صدی جاتے جاتے ایک زبردست انقلاب کے اثرات چھوڑ جاتی ہے یہ اثرات دراصل سرسید کی علی گڑھ تحریک سے شروع ہوئے لیکن شدت ان کے آخری دور میں آئی۔ اس انقلاب نے ہندوستانیوں کی زندگی میں زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ عوام سیاست سے دلچسپی لینے لگے۔ کانگریس کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ انگریزوں کے خلاف جذبات دھیرے دھیرے پیدا ہونے لگے تھے۔ آزادی کے بیج سے پودا نکلنے لگا تھا اور اس کی جڑوں میں مضبوط ہونے لگی تھیں۔ قومی اور وطنی روایات سے عوام کی دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ غزل بھی ان اثرات سے متاثر ہوئی ان تمام حالات عکس اس دور کی غزل میں نظر آتا ہے۔ خاص کر اکبر چکبست اور اقبال کی غزلیں ان تبدیلیوں کا برقرار ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی ان تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

”ان کا تمام حالات کا عکس اس دور کی غزل میں نظر آتا ہے اور اس تبدیلی کے مختلف پہلوؤں کے اثرات اکبر چکبست اور اقبال کی غزلوں میں سب سے

زیادہ نمایاں ہیں۔ اکبر نے اپنے کو بہت زیادہ نہیں بدلا ہے۔ وہ سرسید کے وقت ہی سے قدامت اور جدت، کفر اور ایمان کی الجھنوں میں پھنس گئے تھے۔ ان کے یہاں سیاسی شعور کم ہے۔ البتہ معاشرتی اور اخلاقی پہلوؤں کی طرف وہ خاص طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ حکیمیت کے یہاں قومی، وطنی اور سیاسی شعور بڑا گہرا ہے وہ اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں سوچتے۔ اقبال پر ملکی اور ملی مسائل کا بڑا گہرا اثر ہے اسلئے ان مسائل کے مختلف پہلوؤں پر غور و گمان ان کی زندگی کا نصب العین ہے وہ اسی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انھوں نے غزلوں میں بھی ان مسائل کو سمویا ہے۔

حاکمی نے اس روایت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان شعرائے ان روایات کی بنیاد کو استوار کیا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ بیسویں صدی میں غزل جن حدتوں سے آشنا ہوتی ہے اس میں اکبر، حکیمیت اور اقبال کا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ان تینوں نے اس میں نئے موضوعات کو سمو کر اس کے دائرے کو وسیع کرنے کی کوشش کی ہے اور اسی وجہ سے اس میں نئے انداز بھی پیدا ہوئے۔

اظہار اور طرز ادائیگی نئی روایات بھی قائم ہوئیں۔ اس طرح اس میں ہر اعتبار سے جدت کا رنگ ایک رچی ہوئی صورت میں نمایاں ہوا۔

جس تفسیر کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کی نمایندگی حاکمی کے وقت سے مختلف شعرائے یہاں ہوتی رہی مثلاً اسماعیل میرٹھی، وحید الدین سلیم پانی پتی اور پٹت بھنڈاری جلیست ان میں سے ہر ایک کی غزلیں غزلگوئی کے نئے امکانات کا پتہ دیتی ہیں اور یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ غزل محض ”ماہر زبان حروف گفتنی“ سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے یہی نہیں کہ وہ عشقیہ مضامین کو نئے احساس کے ساتھ بیان کرے بلکہ قومی زندگی کے بدلتے ہوئے مزاج کا بھی ساتھ دے سکتی ہے۔ اس کی بہت اچھی نمایندگی حکیمیت کی غزلگوئی سے ہوتی ہے۔

حکیمیت کے عہد میں غزلگوئی اپنی پستی کے باوجود بڑی عام اور ہر دل عزیز صنف سخن تھی۔ اس لئے حکیمیت بھی فطری طور سے غزل کا مذاق رکھتے تھے۔ نیکے مضامین کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے اردو غزلگوئیوں کو بڑی گہری نظر سے پڑھا

تھا اور اپنے عہد کے بدلتے ہوئے احساس سے واقف تھے۔ اسلئے انھیں اس بات کا فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی کہ وہ غزل کو کس طرف سے جائیں۔ داغ کی شاعری پر مضمون لکھتے ہوئے انھوں نے شاعری کی معیار پر بھی بحث کی ہے۔ اس موقع پر لکھتے ہیں :-

”داغ کا پایہ ؟ اردو شعرا کے دربار میں کیا ہے اور اس کا کلام کس قسم کی تاثیر دل میں پیدا کرتا ہے۔ اس امر کا فیصلہ کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ معیار کیا ہے جس سے شاعرانہ وقار کے مختلف مدارج کا اندازہ ممکن ہو سکتا ہے یہ معیار اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب کہ شاعری کے اصلی مفہوم سے واقفیت ہو۔ اب دیکھنا چاہیے کہ شاعری کا اصلی مفہوم کیا ہے۔ شاعری وہ جادو یا اعجاز ہے جس کا کرشمہ یہ ہے کہ انسان کے خیالات اور احساسات اس کے جذبات دلی کے سانچے میں ڈھل کر زبان سے نکلتے ہیں اور ایک عام تصویر پیدا کر دیتے ہیں درجہ شاعری کا ان کی فضا میں سلامت زبان کا نغمہ قدرتی طور پر سمایا ہوا ہوتا ہے لہذا وہ اپنے الفاظ کو اس خوبی کے ساتھ ترتیب دیتے ہیں کہ انہیں علاوہ عالم تصویر کے ایک تاثیر موسیقی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر کا کلام ایک آئینہ ہوتا ہے جس میں اس کے ان احساسات اور خیالات کا عکس نظر آتا ہے جو اس کے جذبات دلی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اس کی زبان سے نکلتے ہیں۔ غرض کہ جذبات کی روح رواں ہیں اور چونکہ دل کو دل سے راہ ہے لہذا جس قسم کے جذبات کے رنگ میں شاعر کا کلام ڈوبا ہوا ہو گا وہی قسم کے جذبات سامع کے دل کو بھی جوش میں لائے گا۔“

غزل کے متعلق یہ خیالات بہت واضح ہیں اور ان کی روشنی میں حکیمیت کے کلام کا مطالعہ بھی کیا جاسکتا ہے۔

حکیمیت کی زندگی صرف ایک شاعر یا وکیل کی زندگی نہ تھی بلکہ انھوں نے سیاست

اور سماجی اصلاحات اور تبدیلیوں میں خود حصہ لیا اور ان پر باقاعدہ غور کیا جس کا
نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی غزلیں ان اثرات سے پر ہیں مثال کے طور پر ۱۹۱۶ء کی ایک غزل ہے
فنا نہیں ہے محبت کی رنگ و بو کے لئے
جنونِ حب وطن کا مزا شباب میں ہے
رہے گی آب و ہوا میں خیال کی سبیلی
جودل میں زخم لگے ہیں وہ خود دیکھیں گے
مٹا رہا ہے زمانہ وطن کے مندر کو
دلوں میں آگ لگے یہ وفا کا جو ہر ہے
جو مانگتا ہے ابھی مانگ لو وطن کے لئے

یہ آرزو کی جوانی رہے نہ رہے

ایک اور غزل کے چند شعر حسب ذیل ہیں ۔

ٹپنے والوں کی وفا کا یہ سبق یاد رہے
خوشنوائی کا سبق میں نے قفس میں سیکھا
باغیاں دل سے وطن کو یہ دعا دیتا ہے
نچھ کول جانے چمکنے کیلئے شاخ مری
حذر قوم سے خالی نہ ہو سوداے شباب
حکم مانی کا یہ ہے پھول نہ مہسنے پائیں
باغ میں لیکے جنم ہم نے اسیری بھیلی
ہم سے اچھے رہے جنگل میں جو آزاد ہے
ہم سے گاندھی کے رہے شور و فابستی میں
قیس جنگل میں رہے کوہ پہ فرما رہے

اس کے علاوہ اب بعض غزلوں میں سے چند شعر اور پیش کئے جاتے ہیں جن سے
صاف ظاہر ہو جائے گا کہ وہ ایسے مضامین برابر نظم کرتے ہیں ۔

زبان کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں
میرے خیال کو بٹری پہنا نہیں سکتے
چراغ قوم کا روشن ہے عرش پر دل کے
اسے ہوا کے فرشتے بچا نہیں سکتے

کبھی تھا ناز زمانہ کو اپنے ہنر پر بھی پر اب عروج وہ علم و کمال فن میں نہیں
غور و جہل نے ہندوستان کو لوٹ لیا بجز نفاق کے اب خاک بھی وطن میں نہیں

کمال بزدلی ہے خوار ہونا اپنی آنکھوں میں اگر حقوڑی سی ہمت ہو تو یکم کیا ہو نہیں سکتا
اٹھرنے ہی نہیں دیتی یہاں بے مائیگی دل کی نہیں تو کون قطر ہے جو دریا ہو نہیں سکتا

اس طرح گی غزلوں میں ان کے حیراں اور کوئی موضوع علاوہ سیاسی اور سماجی مسائل کے نہیں ملتا ہے۔ چکیست نے یہ تمام احساسات قبول کئے ہیں اور اس وجہ سے یہ تمام خیالات ان کے یہاں داخلی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دل کی کسک بن بن کر نمایاں ہوتے ہیں۔ ان کا دل وطن کی محبت اور حب قومی سے سرشار تھا اور یہ سب خیالات ان ہی احساسات کا آئینہ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ غزل میں وہی روایتی اشارے اور کٹاوتے بھی ان خیالات کے ساتھ ملتے ہیں دراصل یہ چیز اردو کے کسی دوسرے شاعر کے کلام میں پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ اور اسی نے عبادت بریلوی کو یہ لکھنے پر مجبور کیا۔

”ان مسائل کی ترجمانی میں جو رچی ہوئی کیفیت چکیست نے پیدا کی ہے وہ انھیں کا حصہ ہے۔ خاص سیاسی اور سماجی مسائل کی ترجمانی میں ایسی رچی ہوئی کیفیت جدید غزل میں چکیست کے علاوہ کوئی اور پیدا نہ کر سکا۔ اس اعتبار سے ان کا پایہ بہت بلند ہے۔“

چکیست کی شاعری اور آج کے زمانہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ زمانہ موم مول کا زمانہ تھا۔ اس وقت آزادی کا تصور اس قدر واضح اور صاف نہ تھا۔ ان کی آزادی کی مانگ تو صرف ملکی معاملات کی آزادی کی مانگ تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ شاعری میں مسلم لیگ کی بنیاد پڑ چکی تھی اکثر مسلمان کانگریس سے الگ ہو کر مسلم لیگ کے ممبر

ہوتے جاتے تھے۔ لیکن ان تمام چیزوں اور ہر طرح کے خیالات والوں کے دلوں میں جو جذبہ کام کر رہا تھا وہ بس ایک تھا۔ اور وہ جذبہ تھا وطن کی محبت۔ چکیست خود اس جذبہ سے سرشار اور مست تھے جس نے ان کے حساس دل کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہندوستانیوں کو ان کی خامیوں سے آگاہ کریں عبادت بریلوی اس کے متعلق تحریر فرماتے ہیں۔

”چکیست اس تحریک سے بہت متاثر تھے اس لئے ان کی غزلوں میں انھیں تمام باتوں کی ترجمانی ملتی ہے۔ چکیست اپنی غزلوں میں انگریزوں کی غلامی کا رونا بھی روتے ہیں۔ آزادی کے جذبہ کو بھی ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظلم و استبداد پر احتجاج بھی کرتے ہیں۔ ہندو مسلم اتحاد کا پیغام بھی دیتے ہیں۔ ایثار اور قربانی کے خیال کو بھی عام کرتے ہیں وطن کی زبوں حالی پر خون کے آنسو بھی بہاتے ہیں۔ غرض یہ کہ چکیست کی غزلوں میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کا شعور اس زمانے کے حساس اور با شعور افراد میں موجود تھا۔ انھوں نے اپنی غزلوں میں ان تمام رجحانات کی ترجمانی کی ہے جو اس زمانہ میں عام تھے۔“

چکیست کی غزلوں کے پیچھے اس زمانہ کی انقلابی کیفیت کی مکمل تصویر نظر آتی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض اوقات اشعار میں ایک تسلسل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو غزل کی روایات اور اشارے اس میں پوری طرح جلوہ گر نظر آتے ہیں اور یہی چیزیں ان کی غزلوں کو نظم نہیں ہونے دیتی ہیں۔ حسن و عشق کی چاشنی سے تو غزل بالکل مبرا نہیں کی جاسکتی ہے چکیست پرانے رنگ سے بہت کچھ الگ ہیں جیسا کہ خود انھوں نے سری رام جتنا کو لکھا ہے۔

”پرانے رنگ کی شاعری یعنی غزل گوئی سے نا آشنا ہوں لیکن اسی کے ساتھ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مہنئے خیالات کو توڑ مردڑ کر نظم کو دینا شاعر کا

۱۔ غزل اور مطالعہ غزل۔ از عبادت بریلوی۔ صفحہ ۴۷ ناشر نجم ترقی اردو پاکستان ستمبر ۱۹۵۵ء
۲۔ تذکرہ نثر و داستان المعروف حجازہ جاوید جلد دوم از سری رام صفحہ ۳۲۹ مطبع
کتاب سنگھ پریس لاہور ۱۹۷۱ء

نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق خیالات کی تازگی کے ساتھ زبان میں شاعرانہ لطافت اور الفاظ میں تاثیر کا جوہر ہونا ضروری ہے لیکن میں پھر آپ کو لکھتا ہوں کہ میں قدر دانِ سخن ہوں سختور نہیں ہوں جس کا نام شاعری ہے وہ اور چیز ہے جو بہر حال مجھے نصیب نہیں۔“

لیکن اس کے باوجود حسن کا تذکرہ ان کی غزلوں میں کبھی کبھی ضرور ہوتا ہے۔ وہ نئے انداز کی غزلیں بھی لکھتے ہیں اور ساتھ ہی اخلاقی مضامین بھی لکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی غزل میں بے ثباتی دینا۔ نرنگی زمانہ۔ بے وفائی احباب۔ کسرت و سخت زہد و اتقا کی بُرائی۔ عالم غربت میں وطن کی یاد۔ دیر و حرم۔ بُت خانہ و کعبہ کے مضامین ملتے ہیں۔

شروع میں ان کے تغزل کا رنگ مہم سنا تھا لیکن جلد ہی اس میں ایک پختگی پیدا ہو گئی اب ان کے خیالات جامع اور وسیع تھے مثلاً ۵

فنا کا ہوش آنا زندگی کا دردِ رحمانا   اجل کیا ہے خمارِ بادہ ہستی اُتر جانا
نہیں ہوتا ہے محتاجِ نائنش فیضِ شبنم کا   اندھیری رات میں موتی لٹا جاتی ہے گلشن میں

جلد ہی ان کا انداز بیان اور خیالات پختہ سے پختہ تر ہو جاتے ہیں ۵
بھیں یہ فکر ہے ہر دم نئی طرزِ جفا کیا ہے   ہمیں یہ شوق ہے دکھیں ستم کی انتہا کیا ہے
جو تو کہے تو شکایت کا ذکر کم کر دین   مگر یقین ترے وعدہ پہ لا نہیں سکتا
دنیا کی ہر زبان کے شاعروں نے فلسفہ کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔

حیات اور موت کا فلسفہ اردو شاعروں کا خاص موضوع رہا ہے چکبست نے بھی اس کو ایک خاص انداز سے پیش کیا ہے ۵

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب

موت کیا ہے اہیں اجرا کا پریشاں ہونا

دنیا کے شاعروں نے مختلف طریقہ پر اس کو پیش کیا لیکن شاید اس قدر صاف اور واضح طور پر کسی نے نہیں پیش کیا۔ چکبست نے فلسفہ موت و حیات کا گہرا مطالعہ کیا تھا اور اسی وجہ سے اس صفائی اور آسانی سے اٹھوں نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس طرح کی مثال دو سرے شاعر کے یہاں ملنا آسان نہیں۔ ایک شعر کو دیکھئے ۵

عروس جاں نیا پیرا ہن ہستی بدلتی ہے
فقط تمہید آنے کی ہے دنیا سے گزر جانا

یہ ہیں زندگی کے وہ مسائل جن سے انسان روز دو چار ہوتا رہتا ہے لیکن اس کا دماغ
کبھی اس طرف نہیں جاتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے دو چار اشعار اور دیکھئے
تو بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ چلبستہ کو اس مضمون پر کیسا عبور تھا۔

اگر کون و مکاں اک متعدد ہے تیری قدرت کا
تو اس دنیا میں آخر کس لئے آیا قدم میرا
جام تک خم سے شراب آنے میں ساتی اتنی دیر
ہم تو بس تیرے لطف سے پریشاں ہو گئے
یہ کیسی بزم ہے اور کیسے اس کے ساتی ہیں
شراب باقیہ میں ہے اور پلا نہیں سکتے
انسان زندگی میں مختلف قسم کی مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کرتا ہے لیکن اس کے
باوجود اس کو زندگی سے ایک خاص قسم کا لگاؤ باقی رہتا ہے اور یہی لگاؤ اس کو
دنیا سے محبت پیدا کرتا ہے ذرا غور کیجئے چلبستہ اس خیال کو کس کس انداز سے پیش
کرتے ہیں۔

وہ سودا زندگی کا ہے کہ غم انسان بہتا ہے
نہیں تو یہ بہت آسان اس جینے سے جانا
اک سلسلہ ہوس کا ہے انسان کی زندگی
اس ایک مشت خاک کو غم دو جہاں کا ہے
رہ کے دنیا میں ہے یوں ترک ہوس کی گوشش
جس طرح اپنے ہی سایہ سے گریزاں ہونا
اگر در محبت سے نہ انسان آستا ہوتا
نہ کچھ مرنے کا غم ہوتا نہ جینے کا مزا ہوتا
یہ ہے دنیا کا حال جس کو چلبستہ کی بالغ النظری نے مکمل طور پر سمجھ کر شعر
کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اب ذرا زندگی کی بے ثباتی پر غور کیجئے چلبستہ نے اس
مضمون کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔

چمن کو دیدہ عبرت سے دیکھ لے بلبل
گلوں سے پھوٹ کے رنگِ خزاں نکل آیا
بعد فنا فضول ہے نام و نشان کی فکر
جب ہم نہیں رہے تو ہمارا مزار کیا
وہ برابر سمجھاتے ہیں کہ انسان کو موت ایک دن آتا ہے اس لئے اس کا خیال
بہر رکھنا چاہیے۔ چلبستہ کے نزدیک موت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ وہاں صرف
وقت کا ردنا نظر آتا ہے۔ فرماتے ہیں۔
جس پر احباب بہت روئے فقط اتنا تھا
گھر کو ویران کیا قبر کو آباد کیا

ذرا غور کیجئے لفظ ”فقط“ پر اور گھر کو دیران کر کے قبر کے آباد کرنے پر تو شعر کا پورا لطف حاصل ہوگا اور یہ معلوم ہوگا کہ مرنا تو ایک معمولی بات تھی۔

چکبست کا کلام مبالغہ اور تصنع سے پاک و صاف ہے۔ ان کی طبیعت میں تصنع نہ تھا اس کے علاوہ انھوں نے آتش اور غالب کے کلام کو اپنا نہ سہر بنایا تھا۔ جس کے متعلق حیدر جہدی ماہنامہ آزاد میں تحریر فرماتے ہیں :-

”چکبست کو تصنع سے سروکار نہ تھا۔ اسلئے انھوں نے آتش اور غالب کے کلام کو اپنی غزلوں کا نمونہ بنایا۔ چکبست کے کلام میں وہی صداقت شعار نہ انداز ہے جو آتش کے کلام میں پایا جاتا ہے۔ وہی سوز و گداز لطافت اور شیرینی بھی موجود ہے۔ لیکن فلسفہ حیات کا جب وہ نقشہ پیش کرتے ہیں۔ زیست موت پر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے غالب کی آواز آ رہی ہے۔ اپنی غزلوں میں آتش اور غالب کے کلام کی آوازیں سے چکبست نے اپنا ایک انفرادی رنگ پیدا کر لیا ہے۔ ان کی غزلیں داخلی جذبات کا اظہار ہوتے ہوئے خارجی کیفیات کی ایک عام حقیقت ہیں۔ وہ سرے پر تک قومی اور دلیسی ہیں۔ خیالات۔ جذبات۔ زبان استعارات تشبیہات و تلمیحات سب مقامی اور ملکی ہیں۔ جیسا کہ میان کیا گیا ہے چکبست کو غزل گوئی میں اولین تاخرات آتش اور غالب سے حاصل ہوئے ذیل کے اشعار اس حقیقت کا ثبوت ہیں :-

ہم سوچتے ہیں رات میں تاروں کو دیکھ کر   شمعیں میں کی ہیں جو داغ آسمان کے ہیں
صحیح چین سے دُور انھیں باغبان چھینک   تنکے جو یادگار مرے آستیاں کے ہیں
حجرت میں خاک بادہ پرستوں کا دل لگے   نقشے نظر میں صحبت پر مغال کے ہیں
اک سلسلہ ہو گیا ہے انسان کی زندگی   اس ایک منت خاک غم دو جہاں کے ہیں
ڈاکٹر اعجاز حسین صاحب اپنی کتاب مختصر تاریخ اردو میں تحریر فرماتے ہیں :-
”چکبست سچین ہی سے شاعری کے دلدادہ تھے۔ اساتذہ اردو کے کلام

کا بغور مطالعہ گویا ان کی روحانی غذا تھی جس نے ان کے جذبات پر صیقل
کر دی تھی۔ آتش۔ غالب۔ اور انیس نے اپنی لاتعداد خوبیوں سے انھیں اپنا
گردیدہ بنالیا تھا جس کا اثر آج بھی ان کے کلام سے صاف نظر آ رہا ہے۔
مدرس میں انیس کا اور غزل میں آتش کا انداز بیان ہر جگہ نمایاں ہے۔
”حکیمیت کے یہاں فلسفیانہ خیالات بہت کم ہیں لیکن جو کچھ ہیں
بہت خوب ہیں ایسے موقعوں پر وہ غالب کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن ظلم ہوگا
اگر ان کی ذاتی ذہانت و سخنوری کی داد نہ دی جائے اور محض تقلید ہی
تک ان کی فکر رسا کو محدود کر دیا جائے۔“

جناب سید سجاد حیدر صاحب یلدرم نے یوم حکیمیت میں جو مضمون پڑھا تھا اس
میں بھی انھوں نے اسی قسم کے خیالات ظاہر کئے تھے فرماتے ہیں:۔
”حکیمیت نے اساتذہ کے کلام کا مطالعہ کیا ہے اور ان سے استفادہ
کیا ہے جن میں غالب آتش اور سب سے زیادہ گہرا انیس کا رنگ نمایاں ہے
زبان کی سادگی اور صفائی۔ روزمرہ کا استعمال۔ ہندش الفاظ اور کلام
میں گہیں قناعت و استغنا کی نشان آتش کی یاد دلاتی ہے۔“
نواب جعفر علی خاں اثر لکھنوی اپنے مضمون میں جو انھوں نے یوم حکیمیت میں پڑھا
تھا اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

”اگر آتش اور انیس نہ ہوتے تو حکیمیت کا فروغ مشتبہ تھا۔ کیونکہ
حکیمیت کی شاعری میں ان کی خدا داد صلاحیت۔ ماحول اور اس کے پیدا
کئے ہوئے تخیلات کو جس نے ایسی زبان بخشی جو تاثیر کا طلسم اور سوز و گداز
کے ساتھ ساتھ شیرینی اور سلاست اور جوش و خروش کا دلکش مجموعہ ہے
وہ لکھنؤ میں تربیت پانے کا فیض اور انھیں بزرگوں کے کلام کا گہرا مطالعہ ہے۔“
حکیمیت نے اکثر طویل غزلیں بھی لکھی ہیں لیکن جو خصوصیات ان کی مختصر غزلوں

میں ہیں وہی ان کی طویل غزلوں کی شان ہیں اکثر غزلوں میں واقعات بیان کئے ہیں۔ ایک سب سے بڑی اور اہم خصوصیت ان کے سارے کلام میں یہ ملے گی کہ کسی ایک جگہ پر بھی انھوں نے کوئی "رکیک جذبہ پیش نہیں کیا ہے۔ ان کا سارا کلام شرافت اور انسانیت کا مرقع ہے۔ انھوں نے غزلوں میں کہیں بھی الجھاؤ پیدا نہیں کیا بلکہ صاف اور سیدھے طریقہ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ حکیم ستی علی آنتھتہ لکھنوی نے اپنے مضمون "درحکیت کے کلام پر ایک سرسری نظر" جو انھوں نے یومِ حکیت میں پڑھا تھا، فرماتے ہیں :-

”بھی نیا جوش عشق کا ہے صلاح سنتے نہیں کسی کی

کریں گے آخر میں پھر دی ہم جو چار یا راست کریں گے

اس شعر میں کوئی خاص بات نہیں ہے مگر خیالات کی سادگی اور وارفت

قلب کی بے ساختہ تصویر جو نکھینچی گئی ہے اس لئے پیش کرنے کے قابل ہے۔ روزمرہ کا ذکر فضول وہ اس کے مالک تھے۔“

جناب پنڈت امر ناتھ زتشی سحرِ حکیت کی شاعری پر مضمون لکھتے ہوئے تحریر کرتے ہیں :-

”حکیت کی شاعرانہ نگاہ کس قدر تیز ہے جو خیالی پیچیدگیوں میں

اُجھاؤ پیدا نہیں کرتی بلکہ صاف نکل آتی ہے۔ سادے الفاظ میں

خیالات بلند۔ لیکن کچھ اس طرح سے شاعری کے نیلے چڑے گئے ہیں کہ فوراً

دل میں اتر جاتے ہیں اور واہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ خیالات فلسفیانہ

ہیں۔ لیکن زلدیگی سے عاری۔“

مناسب ہو گا اگر چند مثالیں سادگی کی پیش کر دی جائیں۔ بہ

جہاں میں آنکھ کھولی فنا کو بھول گئے کچھ ابتدا ہی میں ہم انتہا کو بھول گئے

بھولوں کی بھولیوں میں میں موعتی بھر ہوئے شبنم لٹا رہی ہے خزانہ بہار کا

درز ندان پہ لکھا ہے کسی دیوانے نے وہی آزاد ہے جس نے اسے آباد کیا

چکیست کا کلام مضمون آفرینی اور نزاکت تخیل سے بھی خالی نہیں۔
وسیع النظر ہونے کی بدولت وہ ہر چیز پر ایک گہری نظر ڈالنے پر مجبور ہیں۔ وہ
روز کی معمولی باتوں پر بھی اس حد تک غور کرتے ہیں جہاں دوسرے کی نظر
نہیں جاتی ہے مثلاً ۵

سبزہ باغ سے کہتی ہیں شاخیں جھک کر / لرھٹانے کی جگہ گلشن ایجا دہنیں
غور کیجئے ہر انسان دیکھتا ہے کہ پیڑوں کی شاخیں جھکی ہوتی ہیں لیکن
تساہیر کسی نے بھی اس طرح سے غور کرنے کی کوشش کبھی نہ کی ہوگی۔ شبنم کے
مضمون کو اردو شاعروں نے عام طور پر باندھا ہے لیکن چکیست نے اس میں
ایک نئی شان پیدا کر دی ہے۔ کہتے ہیں ۵

صبح کو شبنم کے موتی باغ میں چوری گئے / پھول کروں سے یہ کہتے ہیں بھارا کام ہے
چند شعر مثال کے طور پر اور پیش کئے جاتے ہیں ۵

گلشن سے نہ خوش چلے گلشن کا مسافر / ہنس ہنس کے رلا نیکی ہے عاد گل تر میں
صدادیتا ہے یہ میرا گریباں چاکلے پر / ہزاروں پیر ہیں پیدا کو نیکی دھجیاں میری
اک مہتی بیدار کے دونوں ہیں کرشمے / موجوں میں روانی ہے جوانی ہے بشر میں

غزل میں سب سے اہم چیز زبان ہے جو غزل کو دیگر اصنافِ سخن
سے الگ کرتی ہے چکیست کی تمام غزلیں دیکھ ڈالئے کہیں خیالات گنجلک نہ ملیں گے
تفیل اور غیر مانوس الفاظ کے استعمال بھی ان کو پسند نہ تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان
کی غزل کی زبان ان خامیوں سے پاک اور صاف ہے۔ انھوں نے تشبیہات اور
استعارات کا برابر استعمال کیا ہے لیکن ایک انداز خاص سے ان کو استعمال کر کے
ان کے حسن کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ وہ خود تشبیہ اور استعارے کے استعمال سے
جو شعر میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ داغ کی شاعری
پر وہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں ۵۔

”شاعری جو ہر دہن میں استعارہ اور تشبیہ کا پیہ بہت بلند ہے۔

استعارہ اور تشبیہ کی پختگی سے کلام کی تاثیر ہی نہیں بڑھ جاتی بلکہ شاعر

کی نازک خیالی اور باریک بینی کا بھی پتا چلتا ہے۔ جن دو اشیاء میں بادی النظر
میں کوئی مشابہت نظر نہیں آتی شاعر ان کا پر تو اپنے آئینہ خیال میں دیکھتا
ہے اور اس کی باریک بین نگاہ کو ان اشیاء میں معنوی شخصیت سے ایک
مناسبت نظر آتی ہے وہ اس کیفیت کی تصویر الفاظ میں کھینچ دیتا ہے۔
اسی کا نام تشبیہ و استعارہ ہے۔

چکبست نے تشبیہ و استعارہ کی تعریف بھی اس جگہ پر کر دی جس سے تشبیہ اور
استعارہ کے فوائد صاف ہو جاتے ہیں۔ اب چند شعر دیکھئے
جہاں میں رہ کے یوں قائم ہوں اپنی بے تباہی پر
کر جیسے عکس گل رہتا ہے آب جوئے گلشن پر
پھولوں کی جھولیوں میں ہیں موتی بھرے ہوئے
شب نیم لٹا رہی ہے خسرا نہ بہا ر کا
پھیلی ہو جیسے گور غریباں میں چاند نی

عالم ہے یہ خوشی میں دل داغدار کا
ان اشعار میں محض روزمرہ کی باتیں ہیں جن کو استعارہ اور تشبیہ کی شکل
میں پیش کر کے اس کے حسن کو بلند کیا گیا ہے۔ چونکہ زبان پر پوری طرح قدرت
حاصل ہے فارسی اور اردو زبان دونوں میں ان کی معلومات جامع اور وسیع
ہیں۔ محاورات کی معلومات بھی مکمل ہیں اس وجہ سے طرز بیان انتہا درجہ لائق
ہے اور محاورات کا استعمال چچا تلا ہوتا ہے۔ مثلاً

مرد قانع کو نہیں رہتی گدائی کی ہوس
پاؤں پھیلا کر جو بیٹھا ہاتھ پھیلاتا نہیں
ایک شعر اور دیکھئے طرز بیان کی بہترین مثال کہی جاسکتی ہے
تیرے دل میں اور میرے دل میں ہے واعظ یہ فرق
وہ چراغ صبح ہے اور یہ چراغ شام ہے
ایک شعر میں واقعہ فرہاد و حبیب کو اس طرح بیان کرتے ہیں
قہر کھے ہوئے ہیں جو فرہاد قیس کے کھوئے ہوئے ورق وہ میری اساک ہیں

رام بابو سکسینہ چکبست کی غزل گوئی کے متعلق فرماتے ہیں :-

”بحیثیت غزل گو چکبست پرانے رنگ سے بالکل علیحدہ رہنا چاہیے
تھے انھوں نے صنف غزل میں ایک خاص جدت و ترقی کی اور قریہ طریقہ سے
علیحدہ رہے پرانے فرسودہ تشبیہات و استعارات اور لوازمات غزل گوئی کو کلیتہً
خارج کر دیا اور شیرینی اور صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا اور یہی چیز ان
کے کلام مابہ الامتیاز جو ہر ہیں۔ ان کے مجموعہ نظم میں مشکل سچاس غزلیں
نکلیں گی۔ اور ان میں بھی اکثر نا تمام معلوم ہوتی ہیں، مگر ان میں انھوں
نے اپنی سحر نگاری اور جادو نگاری کا پورا کرشمہ دکھا دیا ہے۔ کہیں کہیں
فلسفہ اور اخلاق اور فصاحت امیز شعر بھی خوب کہے ہیں۔ ان کے اکثر
اشعار اور لہجہ کے سکھستا ہی میں بقا و دوام کے مستحق ہیں۔“

انھوں نے جیسا رام بابو سکسینہ فرماتے ہیں پرانے فرسودہ طریقہ کو تبدیل کرنا
چاہا ہے خود بھی ایک جگہ کہتے ہیں :-

نیا مسلک نیا رنگ سخن ایجاد کرتے ہیں عروس شعر کو ہم قید سے آزاد کرتے ہیں
چکبست نے غزل کو وسعت دی اور نئی نئی اصلاحوں کے ساتھ بہ اعتبار

مضمون اس میں بے حد وسعت پیدا کر دی۔ ہر ہر چیز میں جدت پیدا کرنے کی
کوشش کی یہاں تک کہ تشبیہات اور استعارات کو بھی کچھ اس ڈھنگ سے پیش
کیا کہ نئے معلوم ہونے لگتے ہیں اور یہی چیز ان کو اور شعراء سے ممتاز جگہ بھائی
ہے۔ غزل کہنے میں نئے مضامین داخل کئے لیکن انھیں پرانے طرز پر پیش کیا جس
سے عوام روتھاس تھے۔ اس وجہ سے ان کی غزلوں کا اثر خوب ہوا۔ مختصر یہ کہ
الفاظ کی بندش۔ ترکیبوں کی چستی۔ بیان کی سلاست اور روایتی ان کا طرہ امتیاز
ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی قادر الکلامی۔ الفاظ کے خوش سلیقہ انتخاب سے
نیکلتی ہے۔ الفاظ میں توازن اور ترتیب ہوتا ہے۔ ان کا سارا کلام متانت اور
بلاغت کا ذخیرہ ہے۔ الفاظ کے گورکھ دھندوں سے انھیں نفرت تھی اور

۱۔ تاریخ ادب اردو۔ از رام بابو سکسینہ۔ مترجمہ مرزا فتح علی عسکری۔ مطبع نئی دہلی
پریس بھنڈو دوسری بار صفحہ ۱۷۶ صمیم

یہی وجہ ہے کہ سارا کلام سلاست اور صداقت سے پر ہے دراصل حکیمیت پرانے اور جدید دور کو ملاتے ہیں جیسا کہ آل احمد صاحب سرور کا ارشاد ہے۔
 ”افسوس ہے کہ وہ نسل جس سے حکیمیت تعلق رکھتے تھے شمالی ہند

سے اٹھتی جاتی ہے اور اب اس کا جھگڑ لینے والے نظر نہیں آتے یہ وہ نسل تھی جو اپنی تہذیب و معاشرت اور اردو ادب سے قلبی محبت رکھتے تھے مگر قریبی پسند اور آزاد خیال بھی تھی۔ آپ حضرات اس کے معنی یہ نہ سمجھیں کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یہ لوگ قدیم اور جدید سلسلے کی درمیانی کڑی تھے اور دونوں کو ایک دوسرے سے قریب کرتے تھے۔ بہت زیادہ سوچ نہ سکتے تھے۔ بہت اونچا اڑ نہ سکتے تھے۔ بہت دور دیکھنا ان کے بس کا کام نہ تھا (کیونکہ تاریکی سے ابھی ابھی نکلے تھے) مگر ان کا دل فراخ اور طبیعت زیادہ سلجھی ہوئی اور ان کی محبت کے قانون زیادہ وسیع تھے اور بعض لوگ جب ان کی نارسائی پر اعتراض کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کیسی کیسی مشکلات انھیں دامنگیر تھیں۔“

سرور صاحب نے ان مشکلات کو جن سے حکیمیت کو دوچار ہونا پڑا تھا واضح کر دیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کی غزلوں کا حجم ان کی نظموں کے مقابلہ میں کم ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ غزل کہنا پسند نہیں کرتے تھے یا کہہ نہ سکتے تھے بلکہ ان کا جذبہ وطن پرستی اور جذبہ اصلاح ان کو نظم کی طرف زیادہ لے جاتا تھا۔ جہاں آزادی کے ساتھ انھوں نے اپنے خیالات کو پیش کیا۔ آتش کی آزادانہ روش پر چلنے اور ان کے رنگ سے بچد متاثر ہونے کا اثر یہ ہوا کہ وہ جوابات کہتے ہیں زادی کے ساتھ پوری قوت سے کہتے ہیں۔ آتش نے تصوف کی گرمی سے اپنے کلام کو سوز و ساز عطا کیا تھا۔ حکیمیت نے تصوف کے بجائے قوم پرستی اور حب الوطنی کو اپنے خیال میں مرکزی جگہ دی اور ان خیالات کو تغزل کے رنگ میں پیش کیا جو بظاہر نظم کے موضوع بن سکتے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کی غزلوں پر غزل کی عام تعریف صادق نہیں آتی یعنی وہ محبوب سے گفتگو کرنے تک محدود نہیں ہے لیکن ان میں جو اثر

سوز و گداز اور کیفیت وہ غزل سے مالا مال ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وطن اور قوم ان کے محبوب ہیں جن کے ترانے وہ اپنی غزل میں گاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل اشعار ثبوت ہیں پیش کئے جا سکتے ہیں۔

ہا تھا خالی رہ گئے ہیں بے عا کے واسطے
نہ میں ہندوستان کا ہوں نہ ہے ہندوستان میرا
میرے خیال کو بیڑی پہنایا نہیں سکتے
یہ تھا رقیب کو دعویٰ وہ وہ کہ نہیں سکتے
بیڑیاں پاؤں میں ہوں اور دل آزاد ہے
کیا کہوں اور سلامت میرا صیاد رہے
کوئی ستلے ہمیں ہم ستا نہیں سکتے
لہو میں پھر یہ روانی رہے نہ رہے
خدا کو باغیاں اور قوم کو ہم نے شجر جانا
مزدانانِ مادر کا ہے اس مٹی کے ذمہ میں
ہم فقیروں ہی سے زندہ نکھڑو کا نام ہے
دلوں کیلئے ممکن نہیں زنداں ہونا
آشیاں بھونک کے پانی کو بہت یاد کیا
نشانِ قبر جنوں داغ ہے محل کے درمیان پر
وجود گل جسے سمجھے ہیں سب سے وہ عدم میرا
اب جسے ہوش کا سودا ہے وہ دیوانہ ہے
دل میں جو آگ چھپائے ہوئے پروانہ ہے
پھول کر نوں سے یہ کہتے ہیں تھا راکام ہے
دوستو اب تو محبت کا یہ دستور نہیں
دل یوسف کے لئے شرط تھا زنداں ہونا

ملک میں دولت ہمیں باقی دوا کے واسطے
وطن میں بے وطن جھک گیا ہے اک فسوں گئے
زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں
کشش وفا کی انھیں کھینچ لائی آخر کار
ٹٹنے والوں کی وفا کا یہ سبق یاد رہے
خوشنوائی کا سبق میں نے فتنہ میں سیکھا
یہ بے کسی بھی عجب بے کسی ہے دنیا میں
جنونِ حب وطن کا مزا شباب میں ہے
عزیزانِ وطن کو غنچہ و برگ و خر جانا
وطن کی خاک سے کرکڑ بھی بھکوانس باقی ہے
لطف شاہی کی تمنا غیر کے دل میں رہے
وہ دل اسیری میں بھی آزاد ہے آزادوں کا
خالص تغزل کے اشعار کی بھی کمی نہیں مثال کیلئے چند اشعار پیش کر جاتے ہیں۔
باغیاں نے یہ انوکھا سہم ایجاد کیا
مٹانا تھا اسے بھی جذبہ شوق فنا تھا کو
کہا غنچہ نے مہنس کرواہ کیا نیزنگ عالم ہے
بے حجاب آج تیری نرگس مستانہ ہے
آتش شمع بھی کا فور ہے اس کے آگے
صبح کو شبنم کے موتی باغ میں چوری گئے
کیوں رلانے کو مٹاتے ہو وفا کے قصے
قید یوسف کو زلیخانے کیا کچھ نہ کیا

نوح

حکیمست نے اظہار خیال کے لئے جو شاعرانہ سانچے استعمال کئے ان میں نوح اور مرثیہ کو بھی اہمیت حاصل تھی کیونکہ وہ زندگی کے جن جذباتی پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے تھے اس میں کسی عزیز یا عزیز قوم کا جدا ہو جانا گہری جذباتی کیفیت رکھتا تھا اس لئے ان کے بہت سے ذاتی اور قومی خیالات اس شکل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ قومی رہنماؤں کے مرثیوں کو سیاسی نظموں میں بھی شامل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن چونکہ انھیں صبح وطن میں نوحہ جات کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے اس لئے ان پر علیحدہ نظر ڈالنا مناسب ہوگا۔

حکیمست کے وقت میں اور آج بھی مرثیے کا لفظ عام طور سے واقعات کو بلا سے متعلق نظموں کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن حکیمست کے مرثیے واقعہ کر بلا نہیں بلکہ ان متعدد لوگوں کی وفات کے تاثرات ہیں جن کے انتقال سے انھیں دلی صدمہ ہوا ہے۔ یہ نوحہ مسدس کی شکل میں ضرور ہیں۔ شاید اس کی وجہ سے انیس مرحوم کا غیر معمولی اثر اور وہ آسانی ہے جو چھ مصرعوں میں کسی مضمون کے بیان کرنے سے ہو جاتی ہے۔ ان کے سب مرثیے مختصر نظمیں ہیں جن میں ان کے ذاتی تاثرات کا ذکر ایسے دردناک طریقہ پر کیا گیا ہے کہ بڑھنے والا ان کے غم میں شریک ہو جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مرثیے کے بجائے ان نظموں کو نوحہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔

کیونکہ ان میں وہ بھرپور اظہار غم نہیں ہے جو مرثیے میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ مرنے والوں کی پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے بلکہ ان کے خیالات چند تاثرات کے بیان تک محدود رہتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکیمست نے خود انھیں نوحہ کہا ہے۔ اس لئے انھیں مرثیوں کی کسوٹی پر پرکھنا درست نہیں ہوگا جو واقعات کر بلا کے سلسلے میں لکھے گئے ہیں۔

انہوں نے کل نو فوج لکھے ہیں جو تین حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔
 اول وہ فوج جو عزیزوں اور دوستوں کے مرنے پر لکھے ہیں ان میں ”اقبال نرائن“
 سہلہ دان۔ ”ایک جواں مرگ دوست“ فشر یا س اور ماتم یا س آتے ہیں
 دوم ان حضرات کے مرثیے جو قومی لیڈر کی حیثیت کے ساتھ ساتھ ان کے دوست
 یا رہبر تھے۔ ان میں دومرئیے آتے ہیں ”بشن نرائن در“ اور ”گنگا پرشاد ورما“
 اور تیسری قسم ان حضرات کی ہے جو صرف سیاسی رہبر تھے۔ ان میں تین حضرات کے
 نوچے آتے ہیں۔ گوپال کشن گوکھلے۔ بال گنگا دھرتلک۔ اور رانا ڈے۔

پہلی قسم کے فوجوں میں مرنے والے سے ذاتی تعلق کا بیان ہے۔ اس سے
 خود چلبست کو کیا لگاؤ تھا۔ مرنے والے نے جو جگہ خالی کی اس کا پُر ہونا ناممکن
 تھا مثلاً ”ایک جواں مرگ دوست“ کا فوجی جواں نے پندت پر تاپ کش
 گر ٹو صاحب کے انتقال پر لکھا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں

پھر رہی ہے دیدہ مشتاق میں صورت تیری کھیلتی رہتی تھی ہر دم تیرے ہونٹوں پر ہنسی
 ہے ہمارے پردہ ہائے گوش میں اب تک بسی گفتگو تیری جوانی کی امنگوں سے بھری

اب وہ لطف زندگی حاصل نہ ہو گا خواب میں

جانشین تیرا کہاں ہے صحبت احباب میں

اب وہ ربط و ضبط وہ اگلی ملاقاتیں کہاں وہ بگڑنا اب کہاں وہ میل کی باتیں کہاں

دل لگی کی ہر گھڑی ہر دم نئی گھاتیں کہاں وہ زمانہ اب کہاں دن کہاں اتیں کہاں

بے مزہ تیری مئے لطف جوانی ہو گئی

داستان عشق اپنی بھی کہانی ہو گئی

ساتھ کس کے ہوگی اب وقت سحر سیر چین گرم کس کی گفتگو سے ہوگی شب کی انجمن

خندہ پیشانی سے دیکھا کون اب اداس سخن کون ہوگا موت پر کچھ خستہ جہاں کی فوجہ زن

تو مرا ہمدرد سچا آستانا جاتا رہا

زندگی کا لطف مرنے کا مزاجاتا رہا

اپنے غم کا جذبات کا۔ اظہار چلبست نے کیونکر کیا ہے۔ اور ایک عزیز

”ہم درد آستانا“ کی جدائی میں انہوں نے کس طرح سے خون کے آنسو بہائے

ہیں ان بندوں سے واضح ہو جاتا ہے۔ اس طرح ”ما تم یاس“ میں اپنے ایک عزیز
 پنڈت اچودھیا ناتھ آغا کی وفات پر اپنے ذاتی نقصان کا اظہار کرتے ہیں۔
 مغل احباب قیام ہے تو ہے مست خواب کچھ خبر ہے آج کس کی ہوئی مٹی خسراب
 آخری تسلیم کے مستحق ہیں کچھ بے جواب پھر نظر آئے گی کاہے گویہ تصویر شباب
 ہنس کے ہر اک بات پر وہ جنبش ابرو کہاں
 اک نظر پھر دیکھ لے اب ہم کہاں اور تو کہاں

اپنے غم کے ساتھ ساتھ وہ مرنے والے کے عزیزوں اور دوستوں کے غم
 کو بھی نہایت پر درد انداز میں بیان کرتے جاتے ہیں مثلاً ”ایک جواس مرگ دوست“
 کے نوحہ میں گڑھ صاحب کی بیوہ کے غم کی اس طرح عکاسی کرتے ہیں۔
 کچھ خبر ہے تجھ کو لے دل داؤد خواب فنا ہے میرا پس یہ کیا ہنگامہ جھٹیر بیا
 نعرہ ہائے درد یہ کیسے ہیں یہ ماتم ہے کیا چاک ہے کس کا گریباں کون ہے رُدھن بیا
 ہے تر پتا کون دل جینے سے کس کا سیر ہے
 بال کس نے لاش پر کھو لے یہ کیا اندھیر ہے

دیکھ تیری بیوہ غمگین پر کیا اتنا دے محو حیرت یاس سے وہ کشتہ بیدار ہے
 مہر خاموشی لبوں پر دل میں تیری یاد ہے خانہ ویراں کی صورت خاطر ناتنا دے
 خاک آلودہ مسرت ہائے پنہاں ہو گئیں
 آندو میں دل کی سب خواب پریشاں ہو گئیں

درد دل اس کا لب خاموش کہہ سکتا نہیں اشک حیرت دیدہ پُر نم سے بہہ سکتا نہیں
 بند سینے میں مگر طوفان رہ سکتا نہیں یہ وہ صدمہ ہے کہ دل انسان کا مہکتا نہیں
 محو حیرت ہم نشین میں اس کی آہ سرد ہے
 سوز تپتی پنہاں عیاں ہے اسکے رنگ زرد ہے

یہ ایک ایسی بیوہ عورت کا حال ہے جو کمن بھی ہے اور جس کی شادی کو
 زیادہ عرصہ بھی نہ گزرا تھا۔ ابھی اس نے شادی کے بعد زندگی کے لطف بھی
 نہ اٹھائے تھے کہ اس کا سہاگ لٹ گیا۔ ساتھ ہی دنیا کی خرم و حیا اس کو اتنے
 بڑے صدمہ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

اسی طرح سے جب وہ مرنے والے کی ماں کی کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس کے بھی صحیح جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ اسی مرتبہ میں فرماتے ہیں۔
 مادرِ ناشاد تیری وہ ازل کی سوگوار پہلے ہی اسکی نگاہوں میں تھی دنیا سنگ و تار
 تیرے دم سے تھا بندھا شیرازہ صبر قرار ہائے اس بیکس کا اب بیڑا کر لگا کون پار
 آج اس کا مایہ تاب و توں جاتا رہا

ناخدا لے کشتی بے بادیاں جاتا رہا
 یہ ایک اس ماں کا حال ہے جو جوانی میں خود بیوہ ہو گئی تھی جس کی زندگی کا سہارا اس کی اولاد میں تھیں۔ لیکن ان کا بڑا لڑکا جب بڑھ لکھ کر نوکر ہوتا ہے تو وہ ماں کی آنکھ کے سامنے دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ ماں جس کی تمام امیدیں اس سے وابستہ تھیں اس کا یہ خیال تھا اسی طرح ”ماتم یاس“ میں ماں کا حال بیان کرتے ہیں۔
 صبح کا تارا بھی چمکا ہو گیاد ان شکار تیرے چہرے سے مگر سر کی نہ چادر زینہار
 دیکھ لے اٹھ کر ذرا اپنی جوانی کی بہار سن تو کیا کہتی ہے ماں نشانہ ہلا کر بار بار
 یہ کفن ہرگز نہیں تیرے پہنانے کے لئے
 لائی ہوں خلعت تجھ دو دھابنانے کے لئے

چلبست اکثر اپنے عزیزوں کے نوحوں میں اس طرح کے اشارے کرتے جاتے ہیں جس سے عام پڑھنے والوں کو تو دلچسپی نہیں ہو سکتی لیکن ان عزیزوں کے لئے جس کو اس صدمہ سے دوچار ہونا پڑا ہے یہ اشارے ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔
 وہ اکثر مرنے والے کے دوستوں کی حالت اور جذبات کی منظر کشی بھی کرتے ہیں۔ ”ماتم یاس“ میں پنڈت اجودھیا ناٹھ آغام حوم کے دوست شری نرائن مہراجو کسی وقت میں الہ آباد دیو پور سٹی میں انگریزی کے استاد تھے اور جنھوں نے اپنے دوست کی بے حد خدمت کی لیکن تقدیر کے کچھ کو نہ بدل سکے۔

تیری بالیں پکھڑا ہوا رہی اک سوگوار وہ عزیزوں سے سوا تیرا نہیں وغلسار
 چھوڑ کر گھر بار تجھ پر جان کی اپنی نثار یہ محبت کا فسانہ بھی رہے گا یادگار

نالہ و فریاد اس کے زخم کا مرہم نہیں
چار آنسو کا جو ہو محتاج یہ وہ غم نہیں

پینڈت اچودھیا ناتھ کو ٹیو مرگی بیماری تھی جس سے شدید بدستہم کی بدبو آتی
کوئی شخص زیادہ دیر ان کے پاس نہ بیٹھ سکتا۔ لیکن مصر اجمی نے اپنے عزیزوں سے
بڑھ کر ان کی خدمت کی۔ چکیست نے ایک مونس بہدم اور ساتھی کا ذکر کیا ہے جو
(جس کی تمام محنت اور خدمت دوست کی زندگی کے واسطے تھی) آج اس قدر متاثر
ہے کہ اس کی آنکھ کے آنسو بھی خشک ہو گئے ہیں۔

ان عزیزوں یا دوستوں کے نوحوں کا جائزہ لینے سے صاف طور پر واضح
ہو جاتا ہے کہ چکیست ان مرنے والوں سے کسی خاص وجہ سے متاثر ہوئے جس کا
اظہار انھوں نے اپنے نوحوں میں کر دیا۔ اس سے ان کا مقصد دوستی کا حق بھی
ادا ہو گیا اور دل کی بھڑاس بھی نکل گئی۔

دوسری طرح کے نوحے وہ ہیں جو ایک طرف تو قومی لیڈروں کے اٹھ
جانے پر لکھے گئے ہیں لیکن دوسری طرف وہ انفرادی تاثرات بھی رکھتے ہیں۔
اس میں دو نوحے آتے ہیں۔ اول پینڈت نیشنل ڈرائیو ہندوستان میں
سیاسی رہنما و مفکر کی حیثیت رکھتے تھے۔ کانگریس کے صدر بھی رہ چکے تھے
اور ان کا اثر عام ہندوستانیوں پر غیر معمولی تھا۔ دوسرے بابو گنگا پرشاد واما
جن کو کھنڈو کی شہری زندگی میں خاص مقام حاصل تھا۔ ان دونوں حضرات سے
چکیست کو جو خلوص و محبت تھی اس کا مکمل ذکر تو ان کی حیات والے باب میں
کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر صرف ان تاثرات کو دیکھنے کی ضرورت ہے جن کی وجہ
سے یہ نوحے لکھے گئے۔ ان دونوں مرنیوں میں ایک طرف تو قومی نقصان کا ذکر ہے،
دوسری طرف ذاتی نقصان کا نوحہ ”نیشنل ڈرائیو“ کے لئے فرماتے ہیں۔

صدمہ عام یہ ہے قوم کا پیارا نہ رہا   بے زبانوں کی زباں دل کا سہارا نہ رہا
گلشنِ علم و ادب کا چمن آرا نہ رہا   مطلع دانش و نیش کا ستارا نہ رہا

سب میں غم ایک طرف ایک طرف غم اپنا
جس سے دنیا نہیں واقف وہ ہے ماتم اپنا

ہم نے دیکھے ہیں ترسے لاشک محبت اکثر
جن پہ صدقے ہیں زباں اور قلم کے جوہر
دونکینے تھے حیات کے ترے قلب و جگر
ہوئی غیروں کو نہ اس پاک خزانے کی خبر

ظاہری حسن لیاقت کے یہ دیوانے ہیں
شمع و بھی نہیں فافوس کے پروانے ہیں

آدمیت کی یہ تصویر مٹی جاتی ہے
حسن اخلاق کی تدبیر مٹی جاتی ہے
جذبہ خیر کی تو قیر مٹی جاتی ہے
ہم مٹے جاتے ہیں تقدیر مٹی جاتی ہے

ول مایوس محبت کا عسرا خانہ ہے

اپنی آنکھوں میں یہ دنیا نہیں دیرانہ ہے

غور کیجئے خواص - محبت - انسانیت - حسن اخلاق - جذبہ خیر - کتنی نیکیوں اور
بھلائیوں کا خون ایک در کے اٹھ جانے سے ہو جاتا ہے۔ کتنی چیزیں صرف ایک
انسان کے نہ ہونے سے متاثر ہیں۔ چکبست کو جو عقیدت بش نرائن سے ہے اس کا
مکمل اظہار تو ان کی نظم ”نذرانہ روح“ سے ہو چکا ہے۔ یہاں پر ان کے مرنے کا غناک
منظر پیش کرنا مقصود تھا کیونکہ اس کی حیثیت ایک نوحے کی ہے۔ پنڈت بش نرائن
در سے چکبست کو جو عقیدت اور ارادت تھی اس کا جائزہ چکبست کے سوانح حیات
میں لیا جا چکا ہے اس لئے یہاں اس تعلق کی تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔
اتنا سمجھنا چاہیے کہ بش نرائن در کی موت چکبست کے لئے صرف ایک دوست، ایک
رہنما، ایک فلسفی کی موت نہیں تھی بلکہ یہ قومی نقصان بھی تھا۔ ان تمام حیثیتوں
کو انھوں نے بڑی خوبی سے صرف چند بندوں میں سمودیا ہے، چکبست خود نہایت سخیہ
انسان تھے اس لئے وہ کھل کر نہ رو سکتے تھے اور نہ عام انسانوں کی طرح گریہ و بکا
بلند کرنے کی ان سے امید ہو سکتی تھی۔ ان کے ہر نوحے میں اعتدال پسندی نمایاں ہے
اور ہر جگہ انھوں نے غم پر قابو پانے کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے غم کو جذباتی رنگ
سے پیش کرنے تک محدود نہیں رکھنا پسند کرتے بلکہ ان کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ
اس بات کی مکمل طور پر وضاحت کر دیں کہ کسی ایک انسان کے اٹھ جانے سے کیا کیا

اور کس کس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ یہ نقصانات خواہ ملک و قوم کے ہوں،
خواہ انفرادی ہوں چکبست ان کو پیش کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔
اسی قسم کا دوسرا فوجہ باؤگنگا پرشاد دورما کا ہے۔ ان کے اوصاف بیان
کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

بڑھ گئی مشوئی قسمت کی سیاہی افسوس
اٹھ گئی عالم اخبار کی سیاہی افسوس
آگئی شہر کے بیڑے پہ تباہی افسوس
اٹھ گیا قوم کے لشکر کا سیاہی افسوس
کون میدان سیاست میں کمر باندھے گا
قوم کے واسطے سینے پہ سپر باندھے گا

قوم کرتی تھی فقط تیری زباں سے فریاد
تیرے اخبار دلائیں گے ترے جوش کی یاد
بحث و تحریک کے میدان میں قلم تھا آزاد
دل کے ٹکڑے ہیں یہی اور یہی تیری اولاد
ہوں خبردار ترا عشق جتانے والے

ان یتیموں سے ترانہ چلانے والے
دولتِ علم و ہنر سے نہیں دنیا خالی
بزمِ عالم کی یہ رونق نہیں جانے والی
پر ہے کیا اب وہ جو ہر وہ مشرت عالی
کچھ بڑی بات نہیں فاضلِ دوراں ہونا
آدمی کے لئے معراج ہے انسان ہونا

آن کے اوصاف اور قوم کے غم کو بیان کرنے کے بعد ان کی ماں کا بھی غم بیان
کرتے ہیں۔

کچھ تجھے مادرِ ناشاد کا آیا نہ خیال
تیرے ہی غم میں پریشاں ہیں برتِ بال
جوش طوفاں میں ہے کشتیِ شکستہ پامال
دیکھ ہلتی ہے زمیں سن کے دیکھیا کا سول
مذتوں یاد میں اپنی نہ لانا ہرگز
میں بھی آتی ہوں مجھے بھول نہ جانا ہرگز

آگے چل کر پھر ایک بند میں فرماتے ہیں۔
ہائے وہ دن کہ تیرے گھر کا اُجالا نہ رہا
ماں کا دنیا میں نشانِ گود کا پالا نہ رہا

درد میں دکھ میں کوئی پوچھنے والا نہ رہا زہر حینا ہوا احرار کا بیلا نہ رہا

بے غیر جگہ بھی وطن سے دل ناٹا نہیں

قوم کے غم سے زیادہ غم اولاد نہیں

چکیستہ بڑے پروردگار الفاظ میں اس ماں کا حال بیان کرتے ہیں جس کے
بڑھاپے کا تنہا سہارا ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ماں کو اپنے بیٹے کا ذاتی غم ہوتے
ہوئے بھی قوم کی حالت کی فکر ہے۔ کیونکہ گنگا پر شا دور ماں لوگوں میں تھے جنہوں
نے اپنی جان اپنی قوم پر قربان کی ہو —۔ دق کا مرض ہوتے ہوئے وہ اختیار اور
سیاست میں دل و جان سے لگے رہتے۔ اس حالت میں ماں قوم کے غم کو اپنے غم پر
ترجیح دیتی ہے۔

تیسری قسم ان نوجوانوں کی ہے۔ جو صرف سیاسی حضرات کی موت پر لکھے گئے
ہیں۔ ان میں گوبال کرشن کو کھلے۔ بال گنگا دھرتی اور مہادیو گووند رانا ڈے
آتے ہیں۔ مہادیو گووند رانا ڈے ایک عالم۔ مصلح قوم انسان تھے اس لئے ان کا
نوحہ بھی اسی انداز سے شروع ہوتا ہے کہ

لے آفتاب ادب عمارت کہاں ہے تو اے شمع یوم حسن لیاقت کہاں ہے تو
لے عندلیب باغ فصاحت کہاں ہے تو لے فخر شاہراہ فراست کہاں ہے تو

”اے رہ نور و عالم بال لا جگو نہ

ما بے تو خستہ ایم تو بے ما جگو نہ“

ایک عالم بزرگ و مصلح قوم کی شخصیت ہر لحاظ سے نمایاں ہو رہی ہے۔ قوم
مرہٹہ جس کے ایک فرد رانا ڈے تھے اسکے صدمے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
تیری تو روح گلشنِ حُبّت میں ہے مقیم احباب روتے ہیں تجھے باحالتِ سقیم
دل جانتا ہے ان کو جو ہے صدمہ عظیم مرنے سے تیرے قوم مرہٹہ ہوئی۔ شیم
قائم مکانِ عزّت و اعزاز کیا رہے
تجھ سامتوں عظم شوکت نہ جب رہے

آگے چل کر ان کی خدمات کو جو میدانِ علم و ادب میں تھے بیان کرتے ہیں
میدانِ علم و فن میں عجب یکہ ناز تھا بس تجھ سے در ترقی قومی کا باز تھا

عالم میں سر بلند تھا اور سر فراز تھا اہل وطن کو تیری لیاقت پر ناز تھا

زورِ قلم سے شاہی ملک بیاں ملی

بوسے نے جسکے نطق وہ پیاری نہاں ملی

تحریرِ علم و فضل سے تیری تھی انتخاب اور سادگی و حسن لطافت میں لا جواب

تقریر میں وہ نور معانی کی آب و تاب بہر دم زباں تھی شہدِ نفاست کا میاب

حبیبِ تنگ نفس کی تن سے وانی نہیں گئی

قبضے سے تیرے سیف بیاں نہیں گئی

آخر میں اس فوج کے تین بندہ دیکھے، ان کی حیثیت اہمیت اور ان کی جگہ کس طرح سے بیان کی گئی ہے۔

اتنے میں گر ہوا سے وہ کچھ جلنے لگا ہاں حالت وہ اہل قافلہ کی ہو کہ الاماں

نظروں سے ہو گیا ہے ہماری جو تو نہاں احباب کا ترے وہی عالم ہے بے گماں

تو رہنے لگے قوم کھار و شن دماغ تھا

اور اپنے بزمِ ملک کا چشم و چراغ تھا

بزمِ وطن میں یوں تو بہت گل ہوئے چراغ ویران سیکڑوں گل ترکہ گئے یہ باغ

لیکن یہ ہے محال کہ در صورتِ فراغ دل سے مٹے یہ مادرِ ہندوستان کے داغ

بہتر بھی ہے یہی کہ یہ ماتم بپا رہے

تا حشر دل میں زخمِ محبت ہر اہ رہے

کہتے ہوں سنگ و خشت کے کتنے ہی استوار ان کو مٹا ہی دیتے ہیں نیرنگ روزگار

لیکن جو تیرے ملک پر احساں ہیں بے شمار سب تیرے جوشِ حبِ وطن کے ہیں یادگار

تیری زبانِ حال سے مدحت کہیں گے یہ

تہذیب کا وجود ہے جب تک کہ ہیں گے یہ

یہ نوحہ ایک اور حیثیت سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ چلبست کا پہلا نوحہ

ہے۔ جو نوحہ میں تصنیف ہوا۔ اس وقت ان کی عمر صرف انیس سال کی تھی۔ جوش

حبِ قومی۔ سماجی اصلاح سے دلچسپی قومی رہبروں سے عقیدت جس طرح اس

نوحہ میں نمایاں ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کس راستہ پر جارہا تھا۔

اس قسم کے فوجوں میں دوسرا فوجہ گو کھلے کا ہے۔ گو کھلے نیک دل خاموش
 انسان تھے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ملکی انتظام میں بھی ان کا خاص مقام تھا۔ ان
 سب چیزوں سے بڑھ کر وہ ملک و قوم کے ایسے رہبر تھے جس پر ہر فرقہ اور ہر خیال
 کے لوگوں کو بھروسہ اور اعتماد تھا۔ ان کا فوجہ جب لکھا جاتا ہے تو ان کی نیک ریت
 اور نرم دل ہونے کی وجہ سے نرم الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ جیکبست کہتے ہیں
 لرز رہا تھا وطن جس خیال کے ڈر سے وہ آج خون رلاتا ہے دیدہ تر سے
 صدایہ آتی ہے پھل پھول اور پتھر سے زمیں پہ تاج گرا قوم ہند کے سر سے

حبیب قوم کا دنیا سے یوں روانہ ہوا
 ”زمیں اُلٹ گئی کیا منقلب زمانہ ہوا“

اب ان کی خدمات کے ذکر کو بھی سنئے
 وطن کو تو نے سنوارا کس بے تاب کے ساتھ
 چنے رفاه کے گل حسن انتخاب کے ساتھ
 سحر کا نور بڑھے حبیب آفتاب کے ساتھ
 شباب قوم کا چمکا توے شباب کے ساتھ

جو آج نشو و نما کا نیا زمانہ ہے

یہ انقلاب تری عمر کا فسانہ ہے

وطن کی جہاں پہ کیا کیا تباہیاں آئیں
 جہاز امن بچھانے کو آندھیاں آئیں
 اُمڈا اُمڈ کے جہالت کی بدلیاں آئیں
 دلوں میں آگ لگانے کو بجلیاں آئیں

اس انتشار میں جس نور کا سہارا ہے

افتی پہ قوم کے وہ ایک ہی ستارہ ہے

حدیث قوم بنی تھی تری زبان کیلئے
 خدا نے تجھ کو پیر کیا یہاں کیلئے
 زبان ملی تھی محبت کی داستان کیلئے
 کہ تیرے ہاتھ میں ناقوس تھا اداں کیلئے

وطن کی خاک تری بارگاہِ اعلیٰ ہے

ہمیں یہ ہی نئی مسجد نیا شوالا ہے

اب ذرا اس غم کے منظر کو بھی دیکھئے جو ان کے اٹھ جانے سے پیدا ہو گیا ہے
 دلوں میں نقش ہیں اب تک تری نیاں کے سخن
 ہماری راہ میں گویا چراغ ہیں روشن
 فقیر تھے جو ترے در کے خادمانِ وطن
 انھیں نصیب کہاں ہوگا اب ترا دامن

جیسے تھے انہیں وہ اس طرح جان کھوتے ہیں
کہ باب سے چھٹ کر یتیم روتے ہیں

اس قسم کا تیسرا اوجہ بال گنگا دھرتی کے رہنے والے کا ہے۔ یہ کانگریس کے بانیوں کے بارے میں ایک
باغی کی روح موجود تھی۔ وہ قوت سے انگریزوں کو باہر نکال دینے کے قائل تھے۔
حکومت ان کے فوے کو جیسے شروع کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ کسی ایسے شخص کا ذکر
جو گوپال کرشن گوکھلے سے مختلف ہے۔

موت نے رات کے پورے میں کیا کیا سوار
موت کے سرد ہے سو یا ہے وطن کا سردار
روشنی صبح وطن کی ہے کہ ماتم کا غبار
طنطنہ شیر کا باقی نہیں سونے کے کچھار

بے کسی چھائی ہے تقدیر پھری جاتی ہے
قوم کے ہاتھ سے تلوار گری جاتی ہے

آگے بڑھ کر فرماتے ہیں۔

تھا نگہبان وطن و دبیر عام ترا
دل رقیبوں کے کرتے تھے یہ تھا کام ترا
نہ ڈگیں پاؤں یہ تھا قوم کو پیغام ترا
نہیں سے چونک پڑے سن جو لیا نام ترا

یاد کر کے تجھے مظلوم وطن روئیں گے
بندہ رسم جفا چین سے جب سوئیں گے

تلک کی سیرت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے ان کے جذبہ حب وطنی کو جس طرح
سے نمایاں کرتے ہیں وہ بھی اہم ہے۔

زندگی تیری بہار چستان و فدا
عاشق نام وطن کشتہ ارباب و فدا
آبرو تیرے لئے قوم سے پیمان و فدا
مرد میدان و فاجسم و فاجان و فدا

ہو گئی نذر وطن مستی فانی تیری
نہ تو میری رہی تیری نہ جوانی تیری

یہ تو تلک کے فوے کے چند بند ہیں جن میں درد و غم کا اظہار کیا گیا ہے لیکن
جب ہم ان کے رسالے صبح امید کے اڈیٹوریل پر نظر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ
انہیں تلک کے سیاسی خیالات سے سخت اختلاف تھا لیکن چونکہ ان کا قومی

پیش نظر تھا اس لئے انھوں نے تلک کے مرنے پر اختلاف بھلا دیا اور پُر درد انداز میں ان کی شخصیت اور کارہائے نمایاں کا تذکرہ کیا۔ تلک کے مرنے سے چند ماہ قبل یعنی مارچ ۱۹۶۲ء میں وہ یہ الفاظ لکھ چکے تھے۔

”مسلک کے جو احسانات ملک و قوم پر ہیں انھیں ہم فراموش نہیں کر سکتے مگر مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی تمام زندگی کا طرز عمل ایسا رہا ہے جس سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سوشل اصلاح کے معاملہ میں آپ فہمیشہ آزاد خیالی اور جمہوریت کے اصولوں پر خاک ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اپنے کم نصیب ہم جنسوں (کڑا) کی سوشل غلامی قائم رکھنے میں آپ کو ذرا بھی دباؤ نہیں ہے۔“

موت دشمنی اور اختلافات کو کم کر دیتی ہے چنانچہ جیسے ہی تلک کا انتقال ہوتا ہے چکیست اپنے تمام اختلافات ختم کر دیتے ہیں اور ان کی قومی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ دراصل چکیست کی سیرت تھی کہ وہ اتنے ذہنی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود اس شخص کی خدمات کے معترف تھے۔

ان فوجوں کا جائزہ لینے سے یہ بات صاف طور پر نمایاں ہو جاتی ہے کہ چکیست، میر انیس سے بے حد متاثر تھے۔ وہی سادگی، وہی انداز بیان، وہی تصویر کشی، وہی جذبات کی صحیح مصوری موجود ہے جس نے میر صاحب کی شاعری کو درجہ کمال عطا کیا۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی ان کے اور میر صاحب کے مرثیوں میں فرق ہے۔ انیس محبت اہل بیت کے متاثر نظر آتے ہیں چکیست نے فوجی عالم انسان کے نوحے میں جو نوحے محقق ہونے کے ساتھ ساتھ مجتبیٰ کے عام انداز اور معینہ عناصر مثلاً چہرہ، شخصیت، سراپا، آمد، رجز، مناظر جنگ، مناظر قدرت، ٹھوڑے کی تعریف وغیرہ سے خالی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ انھوں نے مسدس کی شکل میں نوحے لکھے ہیں جس کی وجہ سے بعض حضرات اکثر کہہ دیتے ہیں کہ چکیست مرثیہ میں انیس کے تقال ہیں۔ پروفیسر مسعود حسن صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”انہیں کی طرح چلبستہ بنے بھی اپنے شاعرانہ خیالات کے اظہار کا ذریعہ زیادہ تر مسدس کو بنایا ہے۔ لوگ اکثر کہہ بیٹھتے ہیں کہ چلبست میں ذاتی کمال نہ تھا بلکہ وہ انیس مرحوم کے نقال تھے۔ ان کم فہموں کو کون سمجھائے کہ کسی کامل الفن کی اس کے فن میں نقل کر لینا خود کمال کی دلیل ہے۔ تاج محل کی سنگ تراشی کو دیکھ کر کوئی بہتر کے ویسے ہی بیل بوٹے بنانے لگے تو کیا وہ ماہر سنگ تراش نہ ٹھہرے گا؟ سیکپیر کے ڈرامے پڑھ کر کوئی ویسے ہی ڈرامے لکھنے لگے تو کیا وہ کامل تمثیل نگار نہ قرار دیا جائے گا؟ فنون لطیفہ کی نقل کے لئے بھی کمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر چلبست انیس کی نقل کرتے بھی ہیں تو صرف اندازہ بیان میں۔ خیالات و جذبات ہمیشہ اپنے رکھتے ہیں اس کا ثبوت ان کی ہر نظم سے مل سکتا ہے۔“

چلبست نے جس انداز کے مرثیے لکھے ہیں ان میں کوئی ڈرامائی انداز کے مرثیے لکھے ہیں ان میں کوئی ڈرامائی انداز ممکن تھا اور نہ وہ موجود ہے۔ یہی وہ اہم چیز ہے جو میر صاحب کے کلام کا خاص جوہر ہے۔ اس لئے اگر غور کیا جائے تو چلبست کے نوحوں میں انیس کے اثرات ہوتے ہوئے بھی مرثیوں کی وہ خصوصیات نہیں ہیں جنہیں مرثیوں میں تلاش کیا جاتا رہا ہے۔

اگر چلبست کے نوحوں کا جائزہ لیا جائے تو صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے یہاں جو خارجی عناصر ہیں ان میں داخلیت کی بھی چاشنی ملی ہوتی ہے۔ اس کے متعلق مسعود صاحب فرماتے ہیں:-

”ہماری قدیم شاعری میں داخلیت کا غلبہ تھا۔ جدید شاعری میں خارجیت کا پہلو نمایاں ہے۔ قدیم شاعری میں جو مرتبہ نفس کا قہاجر شاعری میں وہی دہجہ مشاہدہ حیات کو حاصل ہے۔ چلبست کے یہاں خارجی عنصر کی زیادتی ہے مگر داخلیت کی آمیزش کے ساتھ مشاہدہ اور مراقبہ کی اس دلکش استراحت کا نتیجہ ہے کہ چلبست کا کلام ان لوگوں کو بھی اجنبی نہیں معلوم ہوتا جو شاعری کو قدیم معیار سے جانچتے ہیں۔“

واجبیت اور خارجیت کے اس امتزاج کو مسعود صاحب نے واضح کرنا ہے۔ چکبست کے تمام نوحے عزیزوں، دوستوں اور رہبروں کے نوحے ہیں جو دراصل دل کی کسک ہے جو شعری صورت سے نمایاں ہوتی ہے۔
 چکبست حقیقی وطنیت، اور صحیح قومیت کے دلدادہ تھے۔ ان کا مسلک تھا کہ ہندوستان ہندوستانیوں کا ملک ہے وہ خواہ انگریز ہوں خواہ کوئی اور ہوں لیکن جو ہندوستان کے باشندے ہیں ان کو ہندوستان کو بلند مقام پر لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہی بات ان کی غزلوں، نوحوں اور نظموں میں ہر جگہ نمایاں ہوتی ہے۔

اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ چکبست کے تمام نوحے ایک طرح کے ہیں اگر ان حضرات کا نام نہ لکھا ہو جن کے قلم پر وہ لکھے گئے تو یہ معلوم ہو گا کہ یہ سب ایک ہی ہیں۔ یہ بات بھی درست نہیں ہے مسعود حسن صاحب کے الفاظ میں :-

”د چکبست کی نظموں میں ان کے مرتبے خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان کو متعدد دوگوں کی وفات پر دلی صدمہ ہوا لیکن نہ یہ سب ایک طرح کے تھے نہ ان کے انتقال کا غم ایک طرح کا ہو سکتا تھا۔ ان مختلف طرح کے غموں کو اس طرح ظاہر کرنا کہ ان کا فرق نوعیت یا فرق مراتب ظاہر ہو بڑا مشکل کام ہے۔ چکبست نے اس کام کو بڑی خوبی سے انجام دیا ہے۔“

مرثیہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ سننے والا اس سے بچہ متاثر ہو اور اس میں بھی مرنے والے اور اس کے عزیزوں سے ہمدردی پیدا ہو۔ چکبست کے نوحے انفرادی محبت اور حب وطن کا آئینہ ہیں۔ وہ برابر مرنے والے پر کچھ اس طرح سے خون کے آنسو بہاتے ہیں کہ سننے والا متاثر ضرور ہو جاتا ہے اور یہی چیز ان کے نوحے کو درجہ کمال عطا کرتی ہے۔

انہیں مرحوم سے متاثر ہونے کی وجہ سے چکیت کے نوحوں میں تسلسل بیان ایک حیرت انگیز طریقہ پر ملتا ہے۔ انھوں نے جو بہو اظہار جذبات کر کے اس میں کمال حاصل کیا ہے اور واضح کر دیا ہے کہ شاعری صحیح جذبات کی عکاس ہو سکتی ہے۔ ان کا سارا کلام اور خاص کر نوے مبالغہ اور خیال آرائی سے پاک و صاف ہیں۔ چکیت کی شاعری کے دوسرے حصوں کی طرح نوحوں میں بھی صنائع و بدائع کا استعمال ہے لیکن کم۔ ان نوحوں کی زبان بھی عام فہم سلیس اور پراثر ہے۔

ان کی نظموں میں ایک بہت ہی اہم و پراثر اور شاعرانہ لطافتوں سے بھرپور نظم رامائن کا سین ہے جس میں رام چند رچی کے بن پاس جانے کے وقت ماں سے رخصت ہونے کا منظر دل روز انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مرثیہ نہ ہونے ہوئے بھی یہ نظم مرثیہ اور نوحہ کی غنائی اپنے اندر رکھتی ہے اس لئے یہ زیادہ مناسب ہو گا کہ اس کا ذکر بھی یہیں پر کر دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بڑھی ماں اپنے اکلوتے چہیتے بیٹے سے چودہ برس کے لئے جدا ہو رہی ہے۔ اس کے احساسات اور جذبات نوے اور مرثیے ہی کی شکل میں اختیار کر سکتے ہیں اور یہی صورت حال اس نظم میں موجود ہے۔

چکیت مرحوم نے رامائن کا اردو ترجمہ نظم کی صورت میں کرنا شروع کر دیا تھا۔ احتشام صاحب کا ارشاد ہے کہ :-

”مجھ سے پنڈت کشن پرشاد کوں صاحب مرحوم نے اکثر اس بات کا تذکرہ کیا کہ چکیت نے رامائن کے کئی سین لکھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ساری رامائن کا اسی طرح سے ترجمہ پیش کر دیں۔ ان شانے شد بندوں کے علاوہ بھی چکیت نے انھیں بعض سین سنائے تھے۔

جس سے پتا چلتا تھا کہ انھوں نے کافی حصہ نظم کر لیا تھا لیکن میری تلاش کے باوجود وہ ان کے مرنے کے بعد دستیاب نہیں ہوئے۔“

یہ بالکل صحیح ہے کہ چکیت نے اس نظم کے کئی اور سین لکھے تھے کیونکہ چکیت کی غیر مطبوعہ چیزوں کی تلاش میں مزید تین بند مختلف جگہوں کے دستیاب

بھی ہوئے ہیں جو غم کی شکل میں اس مقالہ کے ساتھ شامل ہیں۔

رامائن کا سینہ جو ان کے مجموعے میں موجود ہے ان کے عام نوجوان
کے رنگ سے بالکل الگ ہے۔ اس میں وہ انیس کے صحیح مقلد نظر آتے ہیں۔
ممکن ہے اگر انھوں نے یہ نظم مکمل کر لی ہوتی تو وہ میرا سینے کے مرتبہ کی سہی ہوتی
تس وقت رام چندرجی اپنی ماں کے پاس رخصت ہونے کے لئے پہنچتے ہیں اس
وقت ماں کی حالت اور رام چندرجی کے صبر کی جو تصویر حکایت نے پیش کی ہے
وہ قابل غور ہے۔

دل کو سنبھالتا ہوا آخر وہ تو نہال خاموش ماں کے پاس گیا صورت خیال
دیکھا تو ایک در پہ ہے بھٹی وہ خستہ حال سکتا سا ہو گیا ہے یہ ہے شدتِ ملال
تن میں لہو کا نام نہیں زرد رنگ ہے
گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے

کیا جانے کس خیال میں گم تھی وہ بیگناہ نور نظریہ دیدہ حسرت سے کی نگاہ
جنش ہوئی لبوں کو بھری ایک سرد آہ لی گوشتہ ہائے چشم سے آنکھوں نے رخ کی راہ
چہرے کا رنگ حالتِ دل کھولنے لگا
ہر مومے تن زبان کی طرح بولنے لگا

ایک ماں کے اکلوتے بیٹے کو جو وہ برس کے لئے جنگل بھیجا جا رہا ہے۔ ماں۔
باپ۔ عزیز سلطنت ہر چیز سے جدا کر کے اس کو ایک ایسے سفر پر روانہ کیا جا رہا
ہے جس کی منزل کا پتا نہیں اور نہ ہی یقین ہے کہ وہ واپس بھی آ سکے گا۔ ماں کے
جذبات سینے میں موجزن ہیں لیکن بڑی مشکل سے زبان پر آتے ہیں۔
آخر امیر یاس کا قفل دہن کھلا افسانہ شدائدِ رنج و محن کھلا
اک دفترِ مظالمِ حیرت کہن کھلا واقعاتِ دہانِ زخم کہ باپ سخن کھلا
دردِ دلِ غیبِ جو صرف بیاں ہوا

خونِ جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا

حکایتِ عورت کے صحیح جذبات جس طرح سے پیش کرتے ہیں اس کو پڑھ کر میرا سینہ
کا کلام یاد آ جاتا ہے کیونکہ مرثیوں میں بھی رخصت کے مناظر بار بار اور گونا گوں

شکلوں میں پیش کئے گئے ہیں۔

عورت کی نفسیات کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ انتہائے غم کی حالت میں طنز و تعریض سے کام لے کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی ہے۔ چنانچہ رام چندر جی کی ماں کو شلیا بھی اپنی سوئی کیئی (یعنی بھرت کی ماں) کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ڈھکے چھپے لفظوں میں اس سازش کا ذکر کرتی ہے جس کی وجہ سے رام چندر جی کو چودہ برس کے لئے حلاوطن ہونا پڑا۔

دنیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا لہو سپید اندھا کئے ہوئے ہے زرد مال کی امید
انجام کیا ہو کوئی نہیں جانتا یہ بھید سوچے بشر تو جہم ہو لرزاں مثال بید
نکھی ہے کیا حیات ابدان کے واسطے

پھیلا رہے ہیں جال یہ کس دن کے واسطے
عورت جب مجبور ہو جاتی ہے اس وقت وہ اپنی قسمت کی شکایت کرتی ہے
ذرارام چندر جی کی ماں کی شکایت سنئے۔

لیتی کہی فقیر کے گھر میں اگر جہم ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ بہم
ڈستانہ سانپ بن کے جھے شوکت و شتم تم میرے لال تھے جھے کس سلطنت سے کم
میں خوش ہوں بھونک رہے کوئی تخت تاج کو
تم ہی نہیں تو آگ لگا دو گی راج کو

اب رام چندر جی کا جواب دیکھئے ماں کو سمجھا، بچھا کے اجازت لیتے ہیں کیونکہ باپ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اپنی حالت کی فکر ہے لیکن پھر بھی ماں کو سمجھاتے ہیں۔
اور آپ کو کچھ بھی نہیں رنج کا مقام بعد سفر وطن میں ہم آئیں گے شاد کام
ہوتے ہیں بات کرنے میں چودہ برس تمام قائم امید ہی سے ہے دنیا ہے جب کا نام
اور یوں کہیں بھی رنج و بلا سے مفر نہیں

کیا ہوگا دو گھڑی میں کسی کو خبر نہیں
رام چندر جی کے سمجھانے کا ماں پر کچھ اثر نہ ہوا اس کے بعد جو ماں کہتی ہے وہ اس کے صحیح جذبات ہیں۔

یہ گفتگو دورانہ ہوئی ماں پہ کا رگر ہنس کر وفور یا س سے لڑکے پہ کی نظر

چہرہ پر یوں مہنسی کا نمایاں ہوا اثر جس طرح چاندنی کا ہوشستان میں گور

پہاں جو بے کسی تھی وہ چہرے پر چھپا گئی

جو دل کی مردنی تھی نگاہوں میں آ گئی

ساری نظم میں میر انیس کے انداز کی جھلک ہے۔ اس میں وہی ڈراما کا عظمت
سجیدگی، گہرائی اور غم انگیزی ہے جو مرثیوں میں نظر آتی ہے۔ چکبست کی اس
نظم میں ڈرامائی انداز بھی پیدا ہو گیا ہے جو نئی حیثیت سے بھی کافی اہمیت
رکھتا ہے۔

مختصر یہ کہ ان کے نوحے جذبات کی صحیح عکاسی کرتے ہیں۔ وہی رنج و غم
جس سے انسان دوچار ہوتا ہے۔ ان کے نوحے کی جان ہے۔ ان کی ساری شاعری
قومی شاعری ہے جو مرثیہ میں بھی موجود ہے۔

مرنے والوں کی مناسبت سے نوحوں کا موضوع انفرادی یا قومی ہو سکتا
ہے۔ چکبست نے دونوں قسم کے نوحے لکھے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انفرادی غم کو قومی غم
میں تبدیل نہیں کیا جاسکتا اس لئے چکبست کے وہ نوحے جو ان کے عزیزوں
کے متعلق ہیں محض ان کے ذاتی جذبات کا پتہ دیتے ہیں لیکن جیسے ہی کسی ایسے
مرنے والے کا ذکر آتا ہے جو قومی حیثیت بھی رکھتا ہے ویسے ہی چکبست کے خیالات
کا دائرہ بھی وسیع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے نوحوں کو ایک طرح کی قومی نظم میں
تبدیل کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ اوپر کے اشاروں اور مثالوں سے واضح ہو گیا ہے۔

انھوں نے اپنے نوحوں میں کسی خاص فلسفہ کو بیان کرنے کی کوشش
نہیں کی ہے۔ جس طرح سے اقبال ”والدہ مرحومہ کی یادیں“ والدہ کا تھوڑا سا ذکر
کرنے کے بعد موت کے فلسفہ پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل چکبست جب قومی
سے مرمت اور مرثیہ لکھتے۔ یہی ان کی شاعری کی روح ہے۔

ہے ہوئی۔ لیکن یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ان کے مضامین محض اتنے ہی نہیں ہیں جتنے مضامین چکیست میں شامل ہیں بلکہ ان کے علاوہ بھی بعض مضامین مختلف رسائل میں شائع ہوتے رہے ہیں۔ ان کے زیادہ تر مضامین اودھ پنچ۔ صبح امید۔ بعض کتابوں کے دیباچے۔ صبح امید کے ایڈیٹوریل۔ معرکہ چکیست و شر کے بعض مضامین کشمیر درپن۔ زمانہ۔ ادیب۔ اردوئے معلیٰ۔ اودھ پنچ۔ زمانہ۔ اور تہذیب میں شائع ہوئے۔ بعد میں خود انھوں نے ایک رسالہ صبح امید کے نام سے اکتوبر ۱۹۱۷ء سے نکالنا شروع کیا مگر وہ زیادہ دن نہ چل سکا۔ اس رسالہ کے ادارتی مضامین تقریباً سب کے سب خود چکیست ہی کے لکھے ہوئے ہوتے تھے۔ چکیست کے ۲۰ مضامین ”مضامین چکیست“ کی شکل میں منظر عام پر آچکے ہیں مگر ”مضامین چکیست“ کا جائزہ لیا جائے تو ۱۹۱۷ء میں تین مضامین پنڈت دیا شنکر نسیم۔ سرسوتی اور بھیر بر ۱۹۱۷ء میں تین ”ذات کی تفریق“۔ ”رتن ناتھ ترشار“۔ ”دیباچہ گلزار نسیم“۔ ۱۹۱۷ء میں تین ”دارغ“۔ ”سرور“۔ ”گلزار نسیم“۔ ۱۹۱۷ء میں ”بھارت درپن“۔ ۱۹۱۷ء میں ”دادا بھائی نوروجی“ اس کے بعد دو سال یعنی ۱۹۱۷ء اور ۱۹۱۸ء میں کوئی مضامین نہیں ملتے ۱۹۱۸ء میں بھیر دو مضامین ”ایک یادگار مشاعرہ“ اور ”لبن نرائن در“ ملتے ہیں۔ اس کے بعد چار سال تک کسی مضمون کا پتا نہیں چلتا ۱۹۱۹ء میں پانچ مضامین ”اودھ پنچ“۔ ”منشی سجاد حسین“۔ ”ظریف“۔ ”آزاد اور“۔ ”برق“۔ ”برق“ ملتے ہیں۔ اور آخر میں ۱۹۱۹ء کا ایک مضمون ”اردو شاعری“ ملتا ہے اس طور سے اگر ان مضامین پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انھوں نے کسی خاص سلسلہ کے ساتھ یا خاص طور پر مضامین نہیں لکھے بلکہ جب کوئی خاص بات ذہن میں آئی، اُسی وقت ایک مضمون لکھ ڈالا۔

چکیست کے مضامین تین حصوں میں تقسیم کئے جاسکتے ہیں۔ پہلی قسم تنقیدی مضامین کی ہے۔ ان میں پنڈت دیا شنکر نسیم۔ تر بھون ناتھ بھجتر۔ رتن ناتھ ترشار۔ دارغ۔ لچھی نرائن سرور۔ دیباچہ گلزار نسیم اور گلزار نسیم شامل کئے جاسکتے ہیں۔ دوسری قسم سماجی اور تاریخی ہے انہیں ”ذات کی تفریق“

”تاریخ بھارت درپن“ آتے ہیں۔ تیسری قسم ان مضامین کی ہے جنہیں سیاسی کہہ سکتے ہیں۔ جن میں پنڈت لشن نرائن درادہ دادا بھائی نوروجی پر لکھے ہوئے مضامین ملتے ہیں۔ مضامین چلبست کے علاوہ ان کے بعض ادبی اور سیاسی مضامین اور دھینگ اور صبح امید میں بھی ملتے ہیں، جن میں سے بعض وقتی مسائل پر فی الفو لکھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کو نظر انداز کر دینے سے چلبست کی نثر نگاری کے متعلق رائے قائم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ان کا اصل نثری کارنامہ مضامین چلبست ہی کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ یا پھر ان کا ڈراما مکلا ہے جس کی جانب ابھی تک توجہ نہیں کی گئی ہے۔

مضامین چلبست میں جو مضامین شامل ہیں ادبی اور تنقیدی نقطہ نظر سے صرف ”اردو شاعری“ ہی ایک ایسا مضمون ہے جسے ہم اصول تنقید یا تنقید شعر کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی سے چلبست کے ان خیالات کا اندازہ ہوتا ہے جو وہ شاعری کے متعلق رکھتے تھے۔ اس سے ان کے خیالات پر مغربی اثرات کا پتا چلتا ہے۔ لیکن ان خیالات میں مشرقیت کے عناصر بھی متوازن انداز میں پائے جاتے ہیں۔ اس مضمون کو دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اٹھولے نے تنقید کو سنجیدگی کے ساتھ کس بلند منزل تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔

”نفس شاعری کے جوہر لطیف کا زبان یا قلم کی نذر سے خاک کھینچنا

دشوار ہے وہ ویسا ہے کہ سریلی آواز کے سننے سے یاد دیا کی لہروں پر چاند کی روشنی دیکھنے سے انسان کے دل میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کے بیان کرنے کی کوشش کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شاعری زبان کے جادو کی تشریح و تعریف زبان و قلم کے اختیار سے باہر ہے، مگر بادی النظر میں شاعری کے دو پہلو ہیں ایک کا تعلق خیالات سے ہے۔ دوسرے کا زبان سے جس کو خیالات کا پیرہن یا لباس سمجھنا چاہیے۔ خیالات کا اظہار پاکیزہ اور سلیس نثر میں بھی لطافت کے ساتھ ہو سکتا

ہے مگر شاعر کے خیالات دلی جذبات کے رنگ میں ڈوبے ہوئے نکلتے ہیں اور زبان میں خاص اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ شاعرانہ خیالات کے پھولوں کی نشوونما محض دماغ کی پھلواری تک محدود نہیں رہتی ہے۔ شاعر کے دلی جذبات کی برقی حرارت ان پھولوں کا عطر کھینچ لیتی ہے۔ اس کا نام شاعرانہ تاثیر و لطافت ہے۔ اس شاعرانہ تاثیر و لطافت کے عام کرنے کا ذریعہ شاعرانہ زبان ہے۔ شاعر بھی وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو اس کے ہم وطنوں کی زبان پر ہوتے ہیں مگر انھیں الفاظ کی الٹ پھر سے وہ اپنے بیان میں عالم تصویر پیدا کر دیتا ہے۔ اور محض عالم تصویر ہی نہیں پیدا کر دیتا ہے بلکہ اس کے الفاظ میں ایک راگ لگی تاثیر نمایاں ہو جاتی ہے جو فن موسیقی کے راگ راگنی سے الگ ہے۔ اگر انگریزی شاعری کو اس نظر سے دیکھا جائے تو یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ہمارے تعلیم یافتہ مغربی نظم کے بڑھنے سے دماغی خط ضرور حاصل کر لیتے ہیں لیکن نہ اندازہ کلام کی شاعرانہ لطافت ان کے دلوں میں برقی حسرت پیدا کرتی ہے نہ زبان کی مصوری کا انھیں حس ہوتا ہے نہ الفاظ کا راگ ان کے کانوں کی فضا میں سما جاتا ہے۔ ان کا دماغ یہ خوب پہچان لیتا ہے کہ کس قسم کے خیالات نظم کئے گئے ہیں مگر ان کا دل جسے جذبات کا ذخیرہ خیال کرنا چاہیے یہ محسوس نہیں کرتا کہ ان خیالات اور ان کے شاعرانہ انداز کیا ہے۔ ان کے کان یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ شاعر نے معمولی الفاظ میں کیا حباد و بھر دیا ہے۔

چکیست نے شاعری کی تعریف اور اثر کو جس الفاظ میں بیان کیا ہے وہ نئے نہیں اگر مولانا حالی مرحوم کے مقدمہ شعر و شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو یہی خیالات دو کے الفاظ کے جامعہ میں وہاں بھی نظر آئیں گے۔ تعجب ہوتا ہے جب چکیست کے اختلافات جو مولانا حالی سے ہیں نظر آتے ہیں۔ اور فن تنقید میں انھیں اصولوں کو برتتے ہیں جو مولانا حالی نے برتے ہیں۔

غالباً مولانا حاتمی نے جو گلزارِ نسیم برا عراض کئے اور ساتھ ہی لکھنؤ میں مولانا کی جو مخالفت تھی اس سے متاثر ہو کر چکیست مولانا کے مخالف بن گئے تھے مگر جن اصولوں کو انھوں نے مناسب خیال کیا ان کو اپنانے کی بھی کوشش کی۔

چکیست کی معلومات وسیع اور تحقیق و تدقیق کا ذوق حیرت انگیز تھا۔ اردو زبان میں جہارت کے ساتھ ساتھ انگریزی علم و ادب کے معیار تنقید سے بہرہ ور ہونے کی وجہ سے غیر جانبدارانہ پہلو مد نظر رکھتے تھے۔ ۱۹۲۷ء میں جب ان کو گلزارِ نسیم کا صحیح نسخہ ملتا تھا آیا تو انھوں نے حاتمی کی مخالفت کھل کر کی۔ اور جو اعتراضات مولانا نے گلزارِ نسیم پر کئے تھے ان کے جوابات دیباچہ گلزارِ نسیم میں دیے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”اس زمانہ میں مولانا حاتمی نے گلزارِ نسیم کو اپنے اشمبہ نام سے پانال کرنا چاہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنوئی لکھنے والے کا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ بیٹوں اور مہرعوں کی ترتیب ایسی سنجیدہ ہو کہ ہر مہرے دو مہرے مہرے سے اور ہر بیت دو سکریٹ سے چسپاں ہوتی چلی جائے مصنف گلزارِ نسیم نے اس کا لحاظ نہیں رکھا ہے۔ گلزارِ نسیم میں دو شعر اس صورت پر ہیں :-

خوش ہوتے تھے طفل مر جیس سے
ثابت یہ ہوا ستارہ میں سے

پیارا یہ وہ ہے کہ دیکھ اسکی کو
بھر دیکھ نہ سکے گا کسی کو
جو مطلب کہ مصنف ادا کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ تو اس طفل مر جیس کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے مگر بچہ میوں نے بادشاہ سے یہ کہا کہ بڑے سے آپ کو پیار تو ہے مگر یہ ایسا پیارا ہے کہ اس کو دیکھ کر بھر کسی کو نہ دیکھ سکے گا (کیونکہ اس کو دیکھ کر

بنیائی جاتی رہے گی) ظاہر ہے کہ ان دونوں بیٹوں میں جب تک
 کئی لفظ بڑھائے اور بدلے نہ جائیں تب تک مطلب جو ہم نے
 اوپر بیان کیا ہے۔ ان بیٹوں سے سیدھی طرح نہیں نکل سکتا ہے
 اور نہ ایک مصرع دوسرے مصرع سے اور دوسرا تیسرے سے چسپاں
 ہو سکتا ہے (مقدمہ دیوان حاتمی صفحہ ۱۹۵) اس کے جواب میں صرف
 اس قدر لکھ دینا کافی ہے کہ مولانا حاتمی گلزار نسیم کا کوئی صحیح نسخہ
 ملاحظہ فرماتے تو مولانا موصوف کو اس اعتراض کی تکلیف نہ گوارا
 کرنی پڑتی۔ آج کل گلزار نسیم کے بے شمار نسخے شائع ہوئے ہیں جن
 میں سیکڑوں جگہ کاتب کی اصلاحیں ہوتی ہیں اور تو اور اکثر اشعار ان
 نسخوں سے غائب ہیں اور جو موجود ہیں ان کی ترتیب میں غلطی ہے۔
 چنانچہ یہ دو شعر بھی جو مولانا حاتمی کی طبع گرامی کے بارخاطر ہوئے
 صحیح نسخے میں اس صورت میں ہیں۔

خوش ہوتی ہے طفل مہ جبین سے
 ثابت یہ ہوا ستارہ میں سے

پیارا یہ وہ ہے کہ دیکھ اسی کو
 پھر دیکھ نہ سکے گا کسی کو

اب مطلب صاف ہے اور مصرعوں میں کامل ربط ہے یعنی
 طفل مہ جبین سے خوشی ہوتی ہے ستارہ میں سے یہ ثابت ہوا
 یہ ربط کا پیارا تو ہے مگر اس کو دیکھ کر کسی کو نہ دیکھ سکے گا۔

اس طرح سے مولانا حاتمی کے **سب اعزازات** کا چکبست نے جواب دیا ہے مولانا
 سے جو مخالفت ہے وہ ان کے اکثر مضامین سے نمایاں ہے۔

چکبست کی تنقید ”معرکہ نشر و چکبست“ میں پہلی مرتبہ اپنا حسن نمایاں
 کرتی ہے۔ علامہ میں پنڈت ترلوکی ناتھ کول صاحب نے ایک صحیح نسخہ چکبست
 کو دیا انھوں نے اس پر ایک دیباچہ لکھ کر ۱۹۰۵ء میں شائع کر دیا۔ مارج واہرل
 کے رسالہ ”دلگداز“ میں مولانا عبدالحکیم شرر نے اس پر زبردست ریویو شائع کیا۔

جس میں تین عنوان قائم کئے گئے۔

(۱) گلزار نسیم آتشِ مرجوم کی تصنیف ہے۔

(۲) اس کی زبان کھنڈ کی مستند زبان نہیں ہے۔

(۳) گلزار نسیم پر اعتراضات پیش کئے گئے۔

۱۱ مئی ۱۹۵۷ء کے اودھ پنچ میں ایک ایڈیٹوریل نکلا جس میں اعتراضات کا جواب دیا گیا اور خاص طور پر پہلے اور دوسرے اعتراض کو ملا کر یہ زبردست بات کہی گئی کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ گلزار نسیم آتش کی تصنیف ہے تو اس کی زبان پر اعتراض کرنا گویا کھنڈ کی زبان پر اعتراض کرنا ہوگا، کیونکہ آتش کی زبان کھنڈ کی مستند زبان ہے۔ اس کے ۱۶ جون ۱۹۵۷ء کے ریاض الاخبار میں ایک مضمون (بدرد) کے نام سے شائع ہوا جس میں ارمی کے اودھ پنچ والے جواب کا خوب مذاق اڑایا گیا۔ اور یہاں تک لکھ دیا گیا کہ اس کا کھنڈ والا فاطر العقل ہے۔ اس زمانہ میں پیام یار کے پرچوں میں بھی اس طرح کے مضامین شائع ہوئے اور ساتھ ہی اس مضمون میں منشی سجاد حسین کے متعلق لکھا۔

”منشی سجاد حسین صاحب نے کچھ ایسی گھڑی جنم لیا ہے کہ ہندو

مسلمانوں کا جب کوئی ٹھیکڑا پیش ہوتا ہے وہ ہندوؤں کا ساتھ دیتے

ہیں اور اسی اصول پر گلزار نسیم کی طرف داری کر رہے ہیں“

یہاں سے گویا مولانا شرر نے اس ٹھیکڑے کو مذہبی رنگ دینا چاہا۔ اس کے بعد ۲۹ جون ۱۹۵۷ء کے اودھ پنچ میں ایک مضمون شائع ہوا جس میں مولانا شرر کے ان جملوں کا لطیف پیرائے میں جواب دیا گیا ہے جس کے بعد پیام یار میں پھر ایک مضمون شائع ہوا جس میں سجاد حسین کے جواب میں یہودہ اور بخش جلی استعمال کئے گئے اب اودھ پنچ کے نامہ نگاروں نے خامہ فرسائی شروع کی اور جان صاحب کی ریختی نکلی اور ۲۰ جولائی ۱۹۵۷ء کے آتش کے شہور خطوط کا سلسلہ شروع ہوا بھی آتش کے دو خط ہی نکلے تھے کہ منشی احمد علی شوق کا موکر آرا مضمون سر اگست ۱۹۵۷ء کے اودھ پنچ میں شائع ہوا۔ ۹ اگست کے اتحاد

میں شہر نے اودھ بیچ کو ”شہدا“ قرار دے کر ان کی نشان میں نامناسب اور گندے فقرے استعمال کئے لیکن احمد علی شوق کے مراسلہ کا جواب شہر سے نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پھر شوق کا دوسرا مضمون، ۱۹۰۵ء کو شائع ہوا یہاں سے گویا باقاعدہ اعتراض۔ جواب۔ جواب۔ جواب کا قصیدہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ ۱۹۰۶ء تک چلتا رہا جب کہ بعض حضرات نے مخالفت اور بعض نے موافقت میں مضامین شائع کئے۔ خاص کر نقاد کے رسالہ زمانہ کا پتھر جون ۱۹۰۵ء میں، دکن ریویو میں حافظ حلیل حسین حلیل کے دو مضامین جولائی اور اگست ۱۹۰۵ء میں، دبدبہ اسفی میں ضامن کنتوری کا مضمون، رسالہ زمانہ کا پتھر اپریل ۱۹۰۶ء میں ہوا خواہ نسیم کے نام سے دو مضامین، رسالہ تہذیب میں جون ۱۹۰۶ء میں مظہر الحق کا مضمون۔ جنوری ۱۹۰۶ء کا حکیم برہم کا مضمون، ریاض الاخبار میں اہم مضامین ہیں۔ ان حضرات نے اپنے خیالات اس بحث اور نگار نسیم دونوں کے متعلق تحریر فرمائے۔ اس جھگڑے میں اس قدر مضامین شائع ہو چکے ہیں کہ اب اس کے متعلق اور بحث کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ مرزا محمد شفیع نے یہ تمام مضامین یکجا کر کے ”معرکہ حکیمت و شر“ کے نام سے شائع کرا دیے۔ مرتب کتاب مرزا محمد شفیع حکیمت کی تنقید کے متعلق فرماتے ہیں :-

”جناب حکیمت کا انداز تحریر ایسا ہے جس کو فن تنقید کا

ایک اچھا معیار خیال کرنا چاہیئے۔ ہمارے اس بیان کی تائید وہ حضرات کریں گے جنہوں نے جناب حکیمت کے وہ مضامین اردوئے معلیٰ اور اودھ بیچ میں پڑھے ہیں جو مولوی شہر کے اعتراضات کے جواب میں شائع ہوئے ہیں اور جس سے حضرت حکیمت کے علی الاقت کا مسکہ دلوں پر بیٹھ گیا۔“

یہ جھگڑا بھی فن تنقید کا ہے لیکن اگر ان کا مضمون ”پنڈت رتن ناتھ سرشار“ کا جائزہ لیا جائے تو ان کی تنقید اور بلند درجہ پر نظر آئے گی۔ پہلے سرور اور سرشار

کی عبارتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”رجب علی بیگ سرور: گرہ کشایان سخن و تازہ کنندگان
فسانہ کہن یعنی محرابان رنگیں تحریر و مورخاں حاد و تقریر نے
اشتبہ ہندہ قلم کو میدان وسیع بیان میں باکر شدہ سحر ساز و
لطیفہائے حیرت پر واز گرم عنان و جولان یوں کیا ہے کہ سرزمین
خفن میں ایک شہر تھا۔

پنڈت رتن ناتھ سرشار :

محرکاذب کے وقت مرغ کے ہنگام نے گریہ مسکین کی آہٹ جو
پائی تو گھبرا کر کلکڑوں کوں کی بانگ لگائی۔ ہمارے جیب بسبب دقیقہ
رسم صبح نفس جو شام سے لمبی تانے بیٹھی نیند سو رہے تھے یکراذ
خوش آئند سنتے ہی کلبلا کر اٹھ بیٹھے ادھر آنکھیں کھلیں اور باجھیں
کھل گئیں۔“

اب چکیست فرماتے ہیں :-

دو سرور کی نثر تصنع کے بوجھ سے گراں بار ہے۔ سرشار
کی طرزِ شوخی اور بے تکلفی سے معمور ہے قدرتی جوش اور صفائی بیان
مل کر عجیب عالم دکھاتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ نور کا فوارہ جھوٹا ہوا
ہے۔ برخلاف اس کے سرور کی نثر میں فرضی لطافت اور خیال کی
رنگینی کا دخل زیادہ ہے۔ سرور مضامین خیالیہ کی ہوا میں اُڑتے ہیں
سرشار مضامین حالیہ کی تصویر کشی کرتے ہیں.....
کسی ایک طرح پر بسر ہوئی نہ انیس
عرصہ ہر بھی دیکھا تو دیر دیکھا

(انیس مرحوم)

سرشار کی زبان دانی کمال کو انہیں پہونچی تھی کہ شراب کے اثر سے
ان کے اعضا قبل از وقت کمزور ہونے لگے اور اعضا کی کمزوری کے
ساتھ دل و دماغ بھی کمزور ہوتے گئے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ

سکھا دیا ہو۔

چکیست کے مضامین کو محض نثری کاوشیں سمجھ کر دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ ان کے مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بے نظیر نقاد بھی تھے۔ اردو تنقید جس کی عمر ابھی بہت مختصر تھی، تنقید کے بہت سے ایسے نمونے پیش نہیں کر سکتی جو ہیں چکیست کے بعض مضامین میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مضمون دیکھئے جو انھوں نے داغ کی وفات پر لکھا ہے۔ یہ مضمون تنقیدی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں داغ کا ادبی احترام ملحوظ رکھا گیا ہے۔ لیکن ان کے کلام کے متعلق رائے نہایت آزادی سے دی گئی ہے۔ اس مضمون کو شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

وہ افسوس کا مقام ہے کہ اردو شاعری کے آخری دور کا آخری شاعر قدردانان سخن کو ہمیشہ کے لئے داغ مفارقت دے گیا۔ مدت ہوئی کہ نظم اردو کے شباب کی تاروں بھری رات خاتمہ پرا چکی تھی۔ پچھلے پہر کا ایک تارا باقی رہ گیا تھا۔ جس کی روشنی دم بدم گھٹتی جا رہی تھی آخر کار یہ تارا بھی ہماری نظروں سے پنہاں ہو گیا اور اسی کے ساتھ قدیم مذاق سخن کا چراغ سحری بھی گل ہو گیا۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ دکن ہی کی خاک پر چنستان نظم اردو کی داغ بیل ڈالی گئی تھی اور اسی جہں کا یہ آخری پھول جو دہلی کا رنگین مزاج اور شوخ طبع شاعر تھا جس کی روح آج فردوس میں کسی روح کے کیسو میں لو کی طرح سمائی ہو گی۔

خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔

اس کے بعد جن خیالات کی روشنی میں داغ کے کلام کا جائزہ لیتے ہیں ان کو اس طرح پیش کرتے ہیں:-

”اب دیکھنا چاہیے کہ شاعری کا اصلی مفہوم کیا ہے؟ شاعری وہ
جادو یا اعجاز ہے جس کا کوشش یہ ہے کہ انسان کے خیالات اور احساسات
اس کے جذبات دل کے سانچے میں ڈھل کر زبان سے نکلتے ہیں اور ایک
عالم تصویر پیدا کر دیتے ہیں اور چونکہ شاعر کے کانوں کی فضا میں
سلاست زبان کا نفسہ قدرتی طور پر سمایا ہوا ہوتا ہے لہذا وہ
اپنے الفاظ کو اس خوبی سے ترتیب دیتا ہے کہ ان میں علاوہ عالم تاثیر
کے ایک تاثیر موسیقی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ شاعر کا کلام ایک آئینہ
ہوتا ہے جس میں اس کے ان خیالات اور احساسات کا عکس نظر
آتا ہے۔ جو اس کے جذبات دلی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اس کی
زبان سے نکلتے ہیں۔ غرض کہ جذبات شاعری کے روح رواں ہیں اور
جو کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے لہذا جس قسم کے جذبات کے رنگ میں
شاعر کا کلام ڈوبا ہوا ہوگا وہ اسی قسم کے جذبات سامع کے دل
میں بھی جوش۔۔ لائے گا۔“

ان اُصولوں کی وضاحت کرنے کے بعد جب وہ داغ کی شاعری پر نظر
ڈالتے ہیں تو ان کی تنقیدی صلاحیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔۔۔

”و داغ کی شاعری کے لئے سب سے موزوں لقب ”عباس شاہ
شاعری“ ہے۔ اکثر حضرات فرماتے ہیں کہ داغ کا کلام دل میں چٹکی لیتا ہے
یہ بات آتش و ذوق و غالب و ذوق کو نصیب نہیں اگر ان حضرات
کو یہ خیال کر لینا چاہیے کہ داغ کا کلام کس قسم کی چٹکی لیتا ہے۔ یعنی
کس قسم کی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی حسین یا حیا پر دوسورت نظر
آئے یا کسی شاداب چین یا دلفریب منظر کی میر نصیب ہو تو انسان کے
دل کو ایک رُوحانی سرور حاصل ہوتا ہے اس کا نام بھی تاثیر ہے
اور میں کہوں گا کہ آتش و ذوق کی شاعری اس قسم کی تاثیر سے

مال ہے۔ برعکس اس کے اگر کوئی جرم یا ننگ عورت بانگ دو پڑاؤ رکھ کر
سامنے سے نکل جائے تب بھی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کو
بھی تاثیر کہیں گے۔ داغ کا کلام سننے سے اسی قسم کی تاثیر دل میں پیدا
ہوتی ہے۔“

داغ کے کلام کا جس طرح سے انھوں نے جائزہ لیا ہے اس سے ان کے تنقیدی
خیالات کا مکمل اندازہ ہو جاتا ہے۔

حکایت کی نشر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جس موضوع پر مضمون
لکھتے ہیں اس کے اعتبار سے طرز تحریر بھی اختیار کرتے ہیں۔ تنقیدی مضامین
میں متانت۔ استدلال اور تحقیق جلوہ گر ہے تو تاریخی مضامین میں عالمانہ
انداز نظر۔ تفکر اور صحت بیان نمایاں ہے۔ ”تاریخ“ کے عنوان سے جو مضمون
لکھا ہے اس کا ایک حصہ دیکھئے :-

”جو موجودہ تہذیب کا یہ علمی اصول ہے کہ دنیا میں جس قدر رسم و
رداء ہیں وہ ایک سلسلہ وار ترقی سے ظہور میں آئے ہیں فن تاریخ
بھی اس حالت سے مستثنیٰ نہیں۔ ابتدائے آفرینش سے موجودہ
زمانے تک یہ فن مختلف تہذیبوں کے مختلف سانچے میں ڈھلتا چلا
آیا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان کو دنیا میں آئے ہوئے بہت
دن گزرے تھے۔ قدرت کے کارخانے اس کے لئے معجزے سے کم نہ تھے
اس عالم حیرت میں اس کی نگاہوں کے سامنے جو حیرت انگیز نقشے
گھبراہٹ سے وہ اس کے دل پر عجیب اثر پیدا کرتے تھے مثلاً وہ دیکھتا
تھا کہ کبھی دن بڑھے ہوتے ہیں کبھی راتیں، کبھی چاند سورج سیاہی
میں چھپ جاتے ہیں۔ کبھی سردی زور و شور کے ساتھ آپنا
رنگ دکھاتی ہے، کبھی گرمی کے موسم کی تیش حد سے زیادہ ترقی
کرجاتی ہے۔ شرف و شرف میں وہ قدرت کے کارخانوں میں
کوئی انتظام یا ترتیب شعر یا تا ہے۔“

سیاسی مضامین میں حالات کو پوری طرح روشن کر دینا اور صاف اور واضح

خیالات ان کی نثر کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مسٹر تلک کے انتقال کے بعد صبح امید میں جو تحریر فرمایا ہے وہ قابل غور ہے :-

”مسٹر تلک کی زندگی ایک مسلسل جنگ تھی۔ ایک طوفان۔ ایک طرف حکومت پسند طبقہ کی نا انصافی اور غرور کی قوتیں صحت بستہ تھیں دوسری جانب مسٹر تلک کی ذاتی خود داری اور قوی آن بان کے جذبات معرکہ آرائی کا پیام دے رہے تھے۔ اس کشاکش اور کشیدگی کا سلسلہ عرصہ تک جاری رہا اور آخر کار دنیا کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ غرور، حکومت اور نا انصافی کی قوتیں تلک کی گردن کو نہ جھکا سکیں۔ مسٹر تلک کی وطن پرستی اور قوم پرستی مھن بیان داری تک محدود نہ تھی ان کی برگ رگ میں خون کے بجائے محبت کی آگ روشن تھی۔ طالب خاں علیسی کا یہ شعر ان کی ذات پر صدق آتا ہے :-

ہاںم آتش تنم آتش دل چاکم آتش

آب من آتش باد آتش و خاکم آتش

اسی طرح سے اگر وہ صبح امید کے ایڈیٹوریل لکھتے تو اس میں ایک صحافی کی مکمل شان نمایاں ہوتی تھی۔ صبح امید کے پہلے ہی شمارے میں تحریر فرماتے ہیں :-

”دعویٰ ایران وطن اس انقلاب کے دور میں نئے خیالات کی

بستی ہوئی گنگا کے ساحل پر صبح امید کی نوادر کشتی نمودار ہوتی

ہے اس کے بادبان آزادی و جمہوریت کی ہوا کو اپنے دامن میں لیے

کے لئے تیار ہیں قوم اور ملک کی خدمت اس کا مسلک ہے۔ حیدر آباد

وطن کا قبول خاص اس کا منزل مقصود ہے یہاں

ہندوستان کے مشہور رہنما گوپال کرشن گوکھلے کی تقریروں کا ایک مجموعہ

شائع ہوا تو چکیست نے اس پر ایک مقدمہ لکھا۔ اس میں فرماتے ہیں :-

”وہم کو انجمن خادمان ہند کا مشکور ہونا چاہیے کہ اس کی

کوشش سے گوکھلے مرحوم کی چند تقریروں کا مجموعہ اردو زبان میں

منائے ہو رہا ہے۔ اردو کی سدا بہار بھلاواری میں ان بھولوں کی جگہ مدت سے خالی تھی۔ اسنوس ہے تو اس قدر کہ ابھی تک اس طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ طبیعتوں کا رنگ تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ دنیا کی ہل چل نے یہاں کی مردہ طبیعتوں کو بھی بیدار کر دیا ہے۔ جو عزیزان انگریزی زبان سے واقف نہیں ان کے دلوں میں بھی قومی اور ملکی خیالات کا دریا لہریں لیتا نظر آ رہا ہے.....
گو کھلے مرحوم کی تقریریں زیادہ تر ان قومی ملکی اور انتظامی مسائل کے متعلق ہیں جن کی بحث اور تحریک ان کے زمانہ میں پیش آئی۔ جس قدر ملکی مسائل کی صورت بدلتی چلے گی اسی قدر انسانی معرکہ آرائیوں میں دل چسپی کم ہوتی جائے گی۔ لیکن عارضی مسائل کی گتھیاں سمجھانے کے لئے جو مدبرانہ اصول گو کھلے مرحوم نے قائم کئے تھے ان کی وقعت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔

یہ ہیں حکیمت مرحوم کی نشر کے چند نمونے۔ ہر طرح کی نشر لکھ کر اور ہر انداز کو بیان و موضوع کے لحاظ سے پیش کر کے انھوں نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جس رنگ کو چاہتے اختیار کر سکتے تھے اور جو کچھ انھوں نے پیش کیا ہے اس میں زبان۔ خیالات کی صفائی انداز بیان کی وجہ سے اردو ادب کے نثراروں میں نمایاں شخصیت کے مالک بن جاتے ہیں۔

ان کا مضمون ذات پات کی تفریق ایک خاص انداز کا مضمون ہے اس میں حقیقی۔ تاریخی۔ اصلاحی اور ادبی رنگ یکجا ہو گئے ہیں۔ اس کے شروع میں وہ ذات کی تفریق کو سوسائٹی کی مختلف حالتوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اول قومی اختلاف، دوم سیاسی تفریق اور سوم پیشوں کے الگ الگ ہونے سے ایسی صورت حال پیدا ہوتی ہے اس کے بعد یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ تفریق کس زمانہ سے ہوئی ہے۔

”حیب قدیم زمانے میں آریا لوگوں نے ہندوستان کے
 اصلی باشندے تہیم مذہب و تہیوں پر حکومت کا سکہ بٹایا
 اسی وقت سے ذات کی تفریق کی بنیاد پڑ گئی۔ سرخ و سفید
 آریا لوگ فاتح قوم کے غرور و نخوت میں ڈوبے ہوئے اپنے
 محکوم سیاہ فام و تہیوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور
 یہ طبیعت انسانی کا مقتضا ہے گویا یہ نیم مذہب و تہی اسی
 وقت کے ”کائے آدمی“ تھے۔ لہذا سب سے پیشتر اس تہی
 قومی سے جو کہ اختلاف قومی کا نتیجہ تھا، ذات کی تفریق کی بنیاد
 پڑی۔“

قوم کی تفریق کی وجہ بتانے کے بعد وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ
 جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر بڑھتا ہی گیا آخر ان چاروں ذاتوں میں
 بھی کوٹھیں بھڑکیں۔ کئی صفحات پر تاریخی بحث کرنے کے بعد وہ یہ واضح
 کرتے ہیں کہ لوگ ان چیزوں میں اس قدر قدامت پسند اور سخت ہیں
 کہ اگر کوئی انسان اصلاحی خیالات پیش کرنا چاہتا ہے تو قوم اس کو
 اپنے میں سے خارج کر دیتی ہے۔“

”یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ دنیا میں جب کبھی اور جہاں
 کہیں کوئی نئی بات رائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے سخت اختلاف
 پیش آیا ہے۔ مگر ہندوستان میں سب سے زیادہ وقت کا
 سامنا ہوتا ہے کیونکہ یہاں بائیان اصلاح یا ریفاہی مروجہ
 ایسی سخت سزا دی جاتی ہے کہ اصلاح کے مخالف اس سے
 زیادہ سخت سزا دے نہیں سکتے اور وہ سزا اخراج قومی کی ہے
 ذات سے خارج ہونے کا ڈر لوگوں کے دلوں میں کچھ ایسا سمایا
 ہے کہ بڑے بڑے روشن دماغ اور عالی خیال جو کہ دل سے

اصلاح اور ریفارم کے حامی ہیں ذرا سی نئی بات پر عمل کرنے میں
جان چراتے ہیں۔

یہ مضمون اس حیثیت سے اور اہم ہو جاتا ہے کہ خود چکبست نے گلشن سے
کشمیری قوم کی اصلاح کی طرف قدم اٹھایا اور اسی سال یہ مضمون بھی لکھا۔
غالباً جن حالات کیفیات سے ان کو دوچار ہونا پڑا اس سے متاثر ہو کر
انھوں نے اس مضمون پر قلم اٹھایا یہ بات اس چیز سے اور ثابت ہو جاتی
ہے کہ جب وہ تمام خرابیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس زمانہ کے حضرات
کی بڑی بڑی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آئران کو قوم نے
کیوں نہیں خارج کر دیا تو یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے۔

وہ اور یہ کہنا کہ قوانین ذات انسان کو عموماً ہی دخل
دینے سے روکتے ہیں، سر اسر خلافت واقعات ہے ہزاروں ہندو
ایسے موجود ہیں جو کہ شراب خوری اور عیاشی میں لاکھوں روپیہ
تباہ کرتے ہیں یا سیکڑوں برہمن مسلمان عورتوں سے ناپاک
تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ پڑانے بزرگ اس قسم کی نذہادگاریاں
چھوڑ گئے ہیں۔ پھر بھی یہ باتیں چھپا کر نہیں کہی گئی ہیں، بلکہ
طشت ازبام ہیں۔ کون گناہوں کے مرتکب اقبالی مجرم ہیں
مگر انھیں کوئی قوم سے خارج نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی غیر برہمن
کے ہاتھ کا بیکہ ہوا کھانے کی اصلاح پیش کرے تو اس کی گردن
نا انصافی کی کنڈ بھری سے ریتنے کو سب کے سب آمادہ ہو جاتے
ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حفظان اخلاق کا خیال تو بالائے طاق
رکھا جاتا ہے صرف بائیان اصلاح کے خلاف جہاں اور
شورشیں برپا کی جاتی ہیں وہاں خارج کرنے کا خوف بھی لایا
جاتا ہے۔

اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تفریق صرف ہندوستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ موجود ہے لیکن دوسری قومیں ہندوؤں کی طرح سخت نہیں۔ وہ ان خیالات سے بھی بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان قیود سے جو ذات پات کی وجہ سے انسان پر ہیں قومی تخصیص کا اظہار مٹ جائے گا اور یہ بہانے ہیں کہ ان سے کچھ حاصل نہیں، نہ وہ اصلی حالت میں باقی ہیں اور نہ ان سے فائدہ ہو سکتا ہے۔

اسی مضمون میں آگے چل کر ولایت جانے پر بھی بحث کی ہے۔ اگر اس کو غور سے دیکھا جائے تو بشن نرائن درکی ولایت سے دایسی پر جو حالات پیدا ہوئے ان کا آئینہ معلوم ہوتے ہیں :-

”مگر ہاں کوئی ولایت کا سفر کرے اور کتنا ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اس کی زندگی کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو وہ اپنی قوم کو کتنا ہی فائدہ پہنچانے کے قابل کیوں نہ ہو مگر اس بنا پر خارج کیا جاتا ہے کہ اس نے ولایت کا سفر کیا ہے۔ کوئی اصول نہیں جس پر کہ اخراج عمل میں لایا جاتا ہے۔ مثلاً فوج میں ہر سال برہمن نوکر رکھے جاتے ہیں اور ان سے قسم لی جاتی ہے کہ باہر سفر کرنے کے لئے تیار ہیں اور وہ باہر سفر کر کے ہندوستان آتے ہیں لیکن ان کو کوئی خارج نہیں کرتا ہاں اگر کوئی سولین ہونے کے لئے ولایت جائے تو ضرور خارج کیا جاتا ہے۔ اخلاقی جھگڑا سے ذات کے قیود قائم رکھنے میں کام لیا جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ولایت گئے اور ہم نے دایسی پر پانچ روپیہ کر برا بھلا کر لی۔ یہ برا بھلا نہیں ہے یہ تو ہیں ہے۔ ہندو مذہب کی اور ذلت ہے ان کے لئے جو اس میں حصہ لیتے ہیں۔“

اور اخیر میں وہ کہتے ہیں کہ اب اعلیٰ تعلیم ہی ان فرقوں کو مشادے گی لیکن حیب

یہ مٹیں گے اس وقت ایک زبردست ہتھکڑی جج جائے گا جو وقتی ہوگا اور اس کا اخیر امن و امان پر ہوگا اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ذات پات کی تفریق کے ٹٹنے کا زمانہ اب آگیا۔ اس مضمون سے زیادہ اقتباس اس لئے دیے گئے کہ اس سے ان کے اس اصلاحی جذبہ کی نمائندگی بھی ہوتی ہے جس کا ذکر ان کی شاعری کے سلسلہ میں بار بار آیا ہے۔

پچھلی رام سرور۔ پنڈت تریمون ناتھ سپرو۔ منشی جوالا پرشاد برقی۔ پنڈت لشن نرائن درآبروہ حضرات ہیں جن کی تصنیفات زمانہ کے ہاتھوں بڑا ہوتی جا رہی ہیں۔ چلبست نے ان حضرات کا تعارف کرا کے گویا قالب مردہ میں از سر نو جان ڈال دی۔ اسی طرح سے منشی سجاد حسین۔ چھو بیگ ستم ظریف، نواب سید محمد آزاد۔ سر سوتی اور داد بھائی وغیرہ کا حال پیش کر کے ان کو جاوداں زندگی عطا کی۔ ان حضرات کے خاندانی حالات۔ والد کا نام۔ جائے پیدائش۔ معاشرت۔ اور ادب کی خدمات کا جائزہ لے کر ان کو مکمل طور پر روشناس کیا ہے۔ مثلاً منشی سجاد حسین کے خاندان کا حال بتاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں :-

”ایک خوش حال و عالی خاندان سے تھے۔ آپ کے والد منشی منصور علی صاحب عہدہ ڈپٹی کلکٹر پر مامور تھے۔ اور بعد پیش کے ایک عرصہ تک حیدرآباد میں سول جج رہے۔ آپ کے ماموں نواب فدا حسین خاں صاحب جو لکھنؤ کے ایک معزز وکیل تھے۔ حیدرآباد میں بعد چیف جسٹس ممتاز تھے اور ریاست میں آپ کا بہت اچھا رسوخ تھا۔ منشی سجاد حسین کا گوری میں ۱۸۵۹ء میں پیدا ہوئے۔ اداکل عمر میں زیر نگرانی نواب فدا حسین صاحب لکھنؤ میں تعلیم پاتے رہے یا

اس کے بعد ان کی تعلیم۔ نوکری اور ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہیں اور اخیر میں ان

کے چند ایسے دوستوں کا ذکر کرتے ہیں جس سے ان کے متعلق معلومات حاصل کی جاسکیں۔ ادبی خدمات کا ذکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ادیب نقاد تنقید کے صحیح اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے کسی کے ادبی کارناموں کا جائزہ لے رہا ہے۔ ان مضامین کا جائزہ لینے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ان کی انشا پردازی... اُردو انشا پردازی کے بہترین نمونے ہونے کے ساتھ ساتھ مغربی خیالات اور مشرقی طرزِ تحریر کا خوبصورت امتزاج پیش کرتی ہے۔ اپنے سُن بیان کی لطافتوں کی وجہ سے ان کے زیادہ تر حقائقِ عالیہ کے زمرہ میں آجاتے ہیں۔ حکیمت نے اکثر اپنی نثر میں تشبیہات و استعارات سے مدد لے کر آزادِ مروج کی یاد تازہ کر دی ہے۔ جس کی بہترین مثال ان کے تاریخ کے مضمون سے لی جاسکتی ہے:-

دو قہہ مختصر عالم تاریخ کی سیر بھی عجیب روحانی سرور کا
 سرمایہ بہم پہنچاتی ہے اور آئینہ عقل کو جلا دیتی ہے، اس
 عالم میں قدم رکھتے ہی تجربہ کا آفتاب نور افشاں نظر آتا ہے
 جس سے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ اس عالم میں تہذیب
 و ترقی کی زبردست شانیزہ نظر آتی ہے جس کا ایک کنا و ازل
 ہے دوسرا ابد۔ جس کی منزل پر فیض کے چشمے جاری ہیں۔ کہیں
 وہ لوگ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے
 مذہب و فلسفہ کی تحقیق میں اپنی عمر صرف کر دی ہے اور طبعِ نورانی
 سے ایسے چراغِ روشن کر گئے ہیں جنہیں ہوائے مخالف کے
 جھونکے نہیں بجھا سکتے اور جن کی روشنی میں اب تک بہت
 سے گمراہ منزلِ مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ کہیں وہ بزم
 جادو آراستہ نظر آتی ہے جس میں بڑے بڑے معجز نگاروں
 نثاروں اور شاعروں کا مجمع ہے۔ نکتہ سنجیوں کے گلہ سے جھک

رہے ہیں اور شراب سخن کا دُور چل رہا ہے۔ کہیں ان قوی ہیکل۔
 حنیف منش نوجوان کی پُر رعب صورتیں دکھائی دیتی ہیں جن کے
 چہروں سے شجاعت کا نور برکس رہا ہے۔ اور جن کی تلوار کے
 پانی سے اب تک مختلف قوموں کے اعزاز و وقار کا جین ہرا ہوا
 ہے۔ اسی طرح عالم تاریخ میں ہر علم و فن کے باکمال حضرات کی
 زیارت کا موقع ملتا ہے اور لطف یہ ہے کہ ادنیٰ سے ادنیٰ شخص
 عظیم الشان انسانوں کی صحبت میں بلا تکلف شریک ہو سکتا ہے
 اور اپنی قابلیت کے مطابق فیض حاصل کر سکتا ہے۔

مندرجہ بالا اقتباس دیکھ کر کون یہ کہہ سکتا ہے یہ مولانا محمد حسین آزاد کی
 طرز کی ایک اچھی مثال نہیں ہے؟ وہی تشبیہات و استعارات۔ وہی
 انداز و ہیروانی۔ وہی سحر بیانی۔ وہی رنگین عبارت جس نے آزاد کو
 نشر و رد کے میدان میں سب سے بلند جگہ عطا کی ان کے یہاں جلوہ گر ہے۔

ڈراما

— — — — —

چیکبست نے ایک ڈراما بھی لکھا ہے جس کا نام مکلا ہے یہ ۱۹۱۵ء میں جی۔ پی۔ ورمابراہمران پریس نظر آباد کھنٹو سے پنڈت کشن پرشاد کول کے اہتمام میں شائع ہوا تھا۔

چیکبست کے ادبی مرتبہ کے بڑھانے یا گھٹانے میں اس ڈرامہ کا کیا درجہ ہے۔ اس پر غور کرنے سے پہلے یہ واضح مؤافزوری ہے کہ اردو ادب کی تاریخ میں چیکبست کو اس ڈرامے سے نہیں بلکہ ان کے شاعرانہ کارناموں کی وجہ سے اہمیت حاصل ہے۔ تاہم اس ڈرامے پر نظر ڈال لینا بھی مناسب ہوگا۔ ڈرامے کا قصہ مختصر ایوں بیان کیا جاتا ہے۔

ٹھاکر صاحب ایک اوسط درجے کے بے بڑھے لکھے زمیندار ہیں اپنے لڑکے سورج سنگھ کو اس کے پرنسپل اور ناموں کے کہنے پر ولایت تعلیم حاصل کرنے بھیجتے ہیں۔ سورج سنگھ نو برس ولایت رہنے کے بعد بیرٹر ہو کر واپس آتے ہیں۔ اس پر مغربی تہذیب کا اس قدر اثر ہے کہ وہ ہندوستان کی کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ولایت کی واپسی پر جاہل ماں ”کوسلا“ شادی شدہ ہیں ”بملا“ غیر شادی شدہ ہیں ”مکلا“ اور بہنوئی چیت سنگھ سب سے ذرا ذرا سی بات پر کھینک لے (شکر یہ ادا کرنا) کہتا ہے۔ سورج سنگھ ولایت سے شراب اور گھوڑ دوڑ کی لت ڈال کر واپس ہوا ہے۔ ہندوستان میں ان کے چند دوست ہیں جن سے ولایت میں ملاقات ہوئی جو سب کے سب شراب اور کباب کے عادی ہیں۔ سورج سنگھ پر ولایت کا اثر اس حد تک ہے کہ وہ اپنے نوکر کو ”کالا آدمی“ کہہ کر مخاطب کرتا ہے اور ساتھ ہی

اس کو گھر کی ہر چیز میں بدلہ معلوم ہوتی ہے۔ آخر باپ اور بیٹے میں اختلاف پیدا ہوتے ہوئے بات چیت تک بند ہو جاتی ہے۔

چیت سنگھ ایک ہوشیار آدمی ہے جس کی نظر ٹھاکر صاحب کی جانکد اور روپیہ پر ہے اس وجہ سے وہ ایک شخص گجران سنگھ سے کھلا کی شادی کرانا چاہتا ہے۔ گجران سنگھ خود ایک اوباش انسان ہے اور اسی وجہ سے اپنا روپیہ برباد کر کے اب اس حالت پر آ گیا ہے کہ گھر کے زیورات بکنے لگے ہیں وہ خود ٹھاکر صاحب کے روپیہ کی فکر میں ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح کھلا سے اس کی شادی ہو جائے تو اس کا کام چلے اسی وجہ سے وہ چیت سنگھ سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر چیت سنگھ اس کی شادی کھلا سے کر دے گا تو وہ چیت سنگھ کو جو روپیہ ٹھاکر صاحب شادی میں دیں گے اس کا ادھار دے دے گا۔ دوسری طرف اجیت سنگھ ایک شریف زمیندار ہے اس سے ٹھاکر صاحب کھلا کی شادی کرنا چاہتے ہیں سوچ سنگھ بھی اس کو پسند کرتا ہے اور اسی کے کہنے سے ٹھاکر صاحب اپنی رضامندی لکھ کر اجیت سنگھ کو بھیج دیتے ہیں۔

چیت سنگھ، ٹھاکر صاحب اور سوچ سنگھ میں سخت اختلاف پیدا کرتا ہے اور نو بہتی آتی ہے کہ ٹھاکر صاحب چند یوم کے لئے اپنے دیہا چلے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں چیت سنگھ سوچ سنگھ کو اجیت سنگھ کے بلانے کی رائے دیتا ہے۔ اجیت سنگھ بلایا جاتا ہے۔ چیت سنگھ اجیت سنگھ کو دو سکر دن پھر بلاتا ہے۔ ادھر اس پہنچ میں وہ سوچ سنگھ سے غلط بیانی کرتا ہے کہ اجیت سنگھ کھلا سے ملنا چاہتا ہے۔ سوچ سنگھ جو رنگہیری طریقہ کا دلدادہ ہے وہ اس میں کوئی غیب نہیں خیال کرتا اور جب اجیت سنگھ دو سکر دن آتا ہے تو سوچ سنگھ دھوکے سے کھلا کو بلا کر اس کا سامنا اجیت سنگھ سے کر دیتا ہے۔ اجیت سنگھ اپنی ایک تصویر سوچ کو دیتا ہے اور چیت سنگھ، اجیت سنگھ سے ایک تصویر مانگ لیتا ہے۔ سوچ سنگھ بھی کھلا کی ایک تصویر اجیت سنگھ کو دیتا ہے۔ چیت سنگھ موقع سے تصویر

کھلا کے پاس ڈال کر چلا جاتا ہے جو باغ میں موجود ہوتی ہے۔ کھلا اس
تصویر کو اٹھا لیتی ہے۔ ادھر سورج سنگھ اجیت سنگھ سے ملے کر لیتا ہے
کہ نہ تو اجیت سنگھ برات لائے اور نہ چہیز لے گا۔

جب ٹھاکر صاحب واپس تشریف لاتے ہیں تو جیت سنگھ تمام ماں ان سے
کہہ دیتا ہے کہ سورج سنگھ نے ملے کر لیا ہے کہ برات نہ آئے اور چہیز نہ دیا جائے۔
ہندوستانی رسوم کے مطابق یہ چیز بہت قابل اعتراض تھی۔ ٹھاکر صاحب اس
بے حد ناراض ہو جاتے ہیں اور نتیجہ میں باپ بیٹے میں سخت بحث ہوتی ہے
اور آخر سورج سنگھ ناراض ہو کر گھر سے چلا جاتا ہے۔

جیت سنگھ ایک طرف تو ہمدرد بنا ہے لیکن اصل میں اس میں اس کا سنا ہے
اب وہ ایک طرف تو ٹھاکر صاحب کو اُٹھا رہا ہے اور ساتھ ہی ان سے کہتا
ہے کہ کھلانے اجیت سنگھ سے تصویر بدلی ہے۔ ٹھاکر صاحب کے لئے یہ سید سخت
بات تھی۔ وہ حد سے زیادہ ناراض ہو گئے اور کھلا کو بلا کر مار ڈالنے پر تیار
ہوئے آخر اسی جیت سنگھ کے کہنے پر ٹھاکر صاحب کا غصہ کچھ کم ہوا لیکن وہ کھلا
کو گھر میں رکھنے پر تیار نہ ہوئے وہ کھلا کو پتیریا (رٹڈی) کہتے ہیں۔ کھلا گھر چھوڑ کر
چلی جاتی ہے۔ چچیا اس کی سہیلی اس کے ساتھ جاتی ہے۔ چچیا پہلے کھلا کو روکنے
کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے انکار پر اپنے گاؤں جو وہاں سے دس کوس
پر ہے اس کو چلنے کے لئے راضی کر لیتی ہے۔

دونوں موہن پور کے لئے روانہ ہوتی ہیں راستہ میں جنگل بڑتا ہے۔
اس میں راستہ بھول جاتی ہیں اور آخر ایک سادھو کی کٹی میں رات گزارنی
پڑتی ہے۔ صبح سادھوان کو موہن پور پہنچا دیتا ہے۔ دوسری طرف ٹھاکر صاحب
اجیت سنگھ کو اس سے اطلاع دیتے ہیں کہ وہ اب شادی نہ کر سکیں گے۔ کھلا
موہن پور پہنچ کر بے حد خاموش رہتی ہے۔ اسے صرف اجیت سنگھ کا خیال
ہے، یہاں وہ ایک سنیا سی کی زندگی گزارنے لگتی ہے۔

ٹھاکر صاحب ان واقعات کو برداشت نہ کر سکے اور کچھ دنوں کے
بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیت سنگھ کو سادھو سے پتا چلتا ہے کہ چچیا اور

کھلا موہن پور میں ہیں اور دوسری طرف بملا سے پتا چلتا ہے کہ ٹھاکر صاحب اپنا مکان اور ایک لاکھ روپیہ اپنی بیوی کے نام لکھ گئے ہیں جو کملا کی تلاش میں ہے کہ اگر وہ مل جائے تو وہ اس روپیہ اور مکان کملا کو دے۔

چیت سنگھ موہن پور اپنے ایک دوست دجیت سنگھ کے ساتھ جاتا ہے وہاں کملا سے ملاقات ہوتی ہے کملا اب بھی اجیت سنگھ کی محبت میں سرشار ہے اور اسے اپنا ہونے والا شوہر خیال کرتی ہے۔ چیت سنگھ پہلے کملا سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اس کے بعد ایک دم سے ٹھاکر صاحب کے انتقال کی خبر دیتا ہے اور ساتھ ہی اجیت سنگھ کے انتقال کو بھی بتا کر کہتا ہے کہ اب تمھاری ماں اور بہن نے طے کیا ہے کہ تمھاری شادی گجراج سنگھ سے کریں۔ کملا اس سانحہ کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ چیت سنگھ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور کملا کو چھوڑ کر دجیت سنگھ کے ساتھ گاؤں واپس جاتا ہے راستہ میں جب جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو پیاس معلوم ہوتی ہے۔ دجیت سنگھ پانی لاتا ہے اور چیت سنگھ جو تار تار کر جیسے ہی پانی پینا چاہتا ہے کوئی سانپ اس کو کاٹ لیتا ہے۔ دجیت سنگھ کی کوشش کے باوجود وہ نہیں بچ پاتا اور مر جاتا ہے۔ مرتے وقت اس کو اپنے تمام کرمات یاد آتے ہیں۔

اس کے بعد دجیت سنگھ گاؤں واپس جاتا ہے تاکہ بملا اور اس کی ماں کو سلا کو اس کی اطلاع دے۔ بملا جس پر پہلے ہی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا تھا، اس سانحہ سے بے حد متاثر ہوتی ہے۔ رونے دھونے کے بعد تینوں جنگل کی طرف روانہ ہوتے ہیں جہاں لاش ان کے انتظار میں رکھی ہے۔ بملا کے رونے کی آواز سن کر سادھو آ جاتا ہے۔ وہ دجیت سنگھ سے لکڑی چواتا ہے، چتا تیار ہو جاتی ہے بملا روتے ہوئے شوہر کی چتا کو آگ دیتی ہے۔ چیت سنگھ کی لاش جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔

دوسری طرف کملا جس کا دماغ خراب ہو چکا ہے چیمبا کے ساتھ دریا کے کنارے آتی ہے۔ چیمبا سے اپنی شادی کی بات کرتی ہے کہ اب اس کی شادی ہوگی رساتھ ہی اجیت سنگھ کی تصویر نکالتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور ایک دم سے دریا

میں کو د جاتی ہے، چمپا جینختی ہی رہ جاتی ہے۔ دریا میں دوسری طرف سے بمبارا۔ اس کی مٹاں۔ دجیت سنگھ اور سادھو ایک ناؤ سے آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو کملا کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں اور بے بسی میں رونے لگتے ہیں۔ چکیست کا یہ ڈراما ان کی تصانیف میں سب سے کمزور تصنیف ہے۔ یہ ڈراما ایک اوسط درجے کے ٹھاکر زمیندار کا ہے جو دیہات میں رہتا ہے۔ جسے شہر کے سماج سے کوئی تعلق نہیں۔ چکیست نہ زمیندار تھے، نہ دیہات میں رہے اس طرح کی معلومات ان کو اپنے پیشہ کی وجہ سے حاصل ہوتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈراما میں ان کا مشاہدہ کمزور اور حقیقت سے بعید ہے۔

ڈراما کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج کیا جاسکے۔ جب ڈراما بے حد لمبا ہو جاتا ہے تو وہ اپنا یہ مقصد کھو بیٹھتا ہے۔ چکیست کا یہ ڈراما ۱۲۲ صفحات کا ہے جس کو اگر اسٹیج کیا جائے تو کسی صورت میں بھی پانچ گھنٹے سے کم وقت نہ لگے گا۔ اتنی دیر نہ تو ڈراما دیکھنے والے رک سکتے ہیں اور نہ ایکٹر کام کر سکتے ہیں۔ اس میں بعض حصوں کو بلاوجہ طول دیا گیا ہے جس سے یہ اس قدر لمبا ہو گیا۔

ڈراما مکھنے والے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ کسی ایسے مسئلے پر لکھتا ہے جس میں متضاد نظریات اور خیالات ہوں یا کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو۔ جس کو وہ ایکٹروں کے کردار سے سمجھائے۔ چکیست کا ڈراما کسی خاص مقصد کی ترجانی نہیں کرتا ہے۔ ہاں اگر اصلاحی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو تین مقصد قرار دیے جاسکتے ہیں۔

اس ڈرامے کے ذریعہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مغربی اثرات اور خاص طور پر مغربی خیالات جب حدود سے بڑھ جائیں تو وہ کسی حالت میں بھی مشرقی زندگی کے ہم آواز نہیں ہو سکتے۔ ان سے مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اس کی تباہی کا باعث ہوں گی اس کے واسطے وہ سورج کو لیتے ہیں جو نواسل ولایت کی تعلیم حاصل کر کے واپس ہوا ہے لیکن مغربی اثرات حد سے زیادہ اس کو متاثر کر چکے ہیں اور وہ اب ہر چیز میں بے حد آزادی پسند کرتا ہے۔ وہ

لڑکی کی شادی میں جہیز دینے کا قائل نہیں۔ وہ لڑکی اور لڑکے کو شادی کے قبل ملوادی ضروری خیال کرتا ہے۔ یہ سب انگریز کا صومائٹی کے اثرات ہیں۔ چوتھے ہی سین میں جہاں سورج سنگھ پہلی مرتبہ سامنے آتا ہے اسی وقت سے اس کے یہ اثرات اور تبدیلیاں نمایاں ہونے لگتی ہیں۔

(سورج سنگھ گاڑی سے اترتا ہے ٹھاکر صاحب کھلے ملنے کے ارادے

سے بڑھتے ہیں، طوعاً و کرہاً کھلے ملتا ہے)۔

چیت سنگھ :- (سورج سنگھ سے) بھیا سلام۔

سورج سنگھ :- ہیلو چیت سنگھ گڈ اینونگ۔

ٹھاکر صاحب :- (سورج سنگھ سے) بھیا اسباب و سباب دیکھ لینیو گھڑی مٹھی درجا ماں نہ چھوٹ جائے۔

سورج سنگھ :- (حیرت سے دیکھ کر) دل آپ فکر نہ کریں۔ سب ہو جائے گا۔ گاڑی ہے ؟

چیت سنگھ :- آگے چلے گاڑی کھڑی ہے۔ (قلیوں سے) صاحب کا اسباب اٹھاؤ۔

سورج سنگھ :- تھینک یو (منکر یہ)۔

ایک رشتہ دار :- (دوسرے رشتہ دار سے) سورج سنگھ تو چیت بھی ناہیں ہیں۔

دوسرا :- اپنے باپ کا جین لہن یو کیا کم آئے۔

یہ ہے سورج سنگھ سے پہلی ملاقات جس میں سورج کے اوپر انگریزی اثرات نمایاں ہو گئے ہیں۔ عزیزوں کو بیچا نسا نہیں کھلے ملنا پسند نہیں۔ گاڑی کی فکر ہے۔ مختصر یہ سورج یہاں پر ایک صاحب بہادر معلوم ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا گھر پہنچنے اور ماں بہنوں سے ملاقات بھی دیکھتے چلے۔

سورج سنگھ آگے آگے ٹھاکر صاحب اور چیت سنگھ پیچھے پیچھے داخل ہوتے ہیں۔

سورج سنگھ :- (چیت سنگھ سے) یہاں بجلی کی روشنی نہیں ہوتا۔

چیت سنگھ :- اب ہو جائے گی۔
 سورج سنگھ :- (ماں کو دیکھ کر) گڑا اینو ننگ ماما۔
 کو سلا :- بھیا اچھے رہے۔
 سورج سنگھ :- ہاں بہت اچھا تھینک یو (شکر یہ)
 کو سلا :- آؤ بھیا گلے تو مل لے ری۔
 سورج سنگھ :- ول بڑا گرمی ہے۔ ہندوستان کا ملک بڑا گرم ہے۔
 کملا :- (بلا سے) بھیا تو صاحب بہادر ہو گئے۔
 بملا :- ہاں مونچھیں بھی منڈائے ڈالیں۔
 کملا :- یہ تو میں نے دیکھا ہی نہ تھا۔
 سورج سنگھ :- (کملا کو دیکھ کر) ول کملا اچھا ہے۔
 کملا :- (مسکرا کر گردن جھکا لیتی ہے) ہاں بھیا۔ تم اچھے رہے۔
 سورج سنگھ :- ہاں اچھا رہا۔
 سورج سنگھ :- (بملا کی طرف) بملا تم خوشی ہے۔

ان اقتباسات سے سورج سنگھ کا کردار واضح ہو جاتا ہے اور یہ خیال
 ہونے لگتا ہے کہ چکیت کا مقصد مغربی اثرات کی خرابی کو نمایاں کرنا تھا لیکن
 تیسرے ہی ایکٹ کے چوتھے سین میں سورج گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس کے
 بعد وہ ڈرامہ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ جب کہ ڈرامہ پانچ ایکٹ کا ہے صرف چوتھے
 ایکٹ کے آٹھویں سین میں چیت سنگھ اور اس کی بیوی بملا میں بات ہوتی ہے
 جس میں سورج سنگھ کے متعلق چند جملے آتے ہیں :-
 بملا :- سورج سنگھ کہاں ہیں۔

چیت سنگھ :- معلوم نہیں کہاں ہیں۔ سنا ہے علیا ہی ہیں۔ سیلون میں کسی
 کرشنن سے شادی کر لی۔

اس کے علاوہ سورج سنگھ کا کوئی ذکر نہیں ملتا اور نہ مغربی اثرات
 کا ہی ذکر ہے۔ اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ چکیت کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔
 اب سوال یہ ہے کہ وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے۔ ڈراما کا نام انھوں نے

”کھلا“ رکھا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دوسرا مقصد لڑکیوں سے متعلق ہو۔
 بنیادی بیاہ کی بات حجت بھی ہے۔ لیکن یہ صاف نمایاں ہے کہ شادی بیاہ کے
 مراسم کی اصلاح مقصود نہیں۔ ہاں سب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہے وہ
 حجت سنگھ کی خود غرضی اور اس کو پورا کرنے کی تمام تر کوشش ہے۔ وہ گنج بخش
 کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک نہایت ہی بدکار اور آوارہ انسان ہے
 اس کے مقابلہ میں ٹھاکر صاحب اور سورج سنگھ وغیرہ اجیت سنگھ کو جو ایک
 خیرین انسان ہونے کے ساتھ ہی مالدار زمیندار ہے، پسند کرتے ہیں، لیکن
 حجت سنگھ کی حرکات سے اجیت سنگھ ایک آزاد پسند انسان معلوم ہونے لگتا
 ہے۔ ظاہر ہے پہلی شادی کو کامیاب بنانا مقصود نہیں۔ دوسری شادی کے متعلق
 بھی کچھ اس طرح سے سوالات اور مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں
 ایک قدامت پسند گھر میں صرف کش مکش ہی نہیں برپا ہوتی ہے بلکہ ایک
 دھنوس ناک انجام ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔

”اگر ”کھلا“ کے کردار کی روشنی میں ڈراما کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کہا جاسکتا
 ہے کہ ممکن ہے ان کا نظریہ رہا ہو کہ ہندو لڑکی اگر کسی شخص کو اپنا شوہر سمجھ لے
 تو اس کے بعد دوسرے کا خیال نہیں کرتی۔ اور اسی کو اپنا سر تلج سمجھتی رہتی ہے
 یہ بات تیسرے ایکٹ کے ساتویں سین سے پوری طرح پر نمایاں ہوتی ہے یہاں
 حجت ایک خواب کے منظر پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

دوہا کا کنارہ چاندنی جھلکی ہوئی ہے۔ چاند کا عکس دیا میں پڑ رہا ہے۔

اجیت سنگھ ”کھلا“ ایک ٹونگی پر سیر کر رہے ہیں اور باتیں چورہی ہیں۔

کھلا :- حجب سے تصویر دے گئے صورت نہیں دکھائی

اجیت سنگھ :- اور تم نے صورت دکھائی۔

کھلا :- میں کس طرح آسکتی تھی۔ تم تو بھیا سورج سنگھ کے پاس آسکتے
 تھے۔

اجیت سنگھ :- دیکھو ہم آگئے۔

کھلا :- اب نہ معلوم کہ تم آگئے کہ میں آگئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تم کہاں

میں کہاں یہ سینا تو نہیں ہے۔

اجیت سنگھ :- اچھا سینا ہی سہی۔ سننے ہی میں تمھاری صورت دیکھ لی۔

کملا :- اب ہمیں نیند آتی ہے۔

اجیت سنگھ :- آؤ میرے زانو پر سو رہو۔

کملا :- ابھی یہ نہیں ہو سکتا۔

اجیت سنگھ :- کیوں ؟

کملا :- دیکھو سامنے پانی میں کنول کا پھول کھلا ہے۔ مگر پانی میں رہ کر پانی سے الگ ہے۔

اجیت سنگھ :- اس سے مطلب :-

کملا :- اسی طرح میں ابھی تمھارے ساتھ رہ کر تم سے الگ رہنا چاہتی ہوں۔

اجیت سنگھ :- (ہنس کر) اچھا جیسی تمھاری خوشی ہو۔

کملا :- دیکھو ہماری تمھاری باتیں چاند سن رہا ہے۔

اجیت سنگھ :- باتیں ہی سننے کے واسطے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔

کملا :- نہیں یہ دیکھ رہا ہے کہ ہم تم کہاں جا رہے ہیں۔

اجیت سنگھ :- اس وقت کا گانا سننے کو جی چاہتا ہے۔

کملا :- کس کا گانا سننے کو۔

اجیت سنگھ :- تم جانتی ہو کس کا گانا سننے کو جی چاہتا ہے۔

کملا :- اچھا سنو۔

اس کے علاوہ کملا صرف اجیت سنگھ کی تصویر اپنے پاس رکھتی ہے اور

جب وہ سنیا سی ہو کر زندگی گزارتی ہے اس وقت بھی اس کو اجیت سنگھ کا خیال

رہتا ہے۔ لیکن انجام دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی مقصد نہیں۔ کیونکہ اگر اسی

بات کی وضاحت کرنی تھی تو صاف طور پر انجام اس کو نمایاں کرتا۔

ڈراما کوئی عشقیہ روداد پیش نہیں کرتا ہے، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا

ہے دراصل ڈراما میں کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے بلکہ یہ کہا

جا سکتا ہے کہ اتفاقات نے ایسی شکل اختیار کر لی جس میں تمام حضرات بے بس

ہو جاتے ہیں لیکن اصلیت میں ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ لکھنے والا خود ایسے طریقے پیدا کر دیتا ہے کہ یہ انجام ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد یہ توصیف ہو جاتا ہے کہ چکیست نے کسی خاص مسئلہ کو پیش کرنا نہیں چاہا۔ یا اگر پیش کرنا چاہا تو انتہائی درجہ نا کامیابی حاصل ہوئی۔

ڈراما کی دوسری چیز پلاٹ ہے۔ کملا کا پلاٹ بھی نہایت ڈھیلا ڈھالا ہے اور بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبردستی ڈراما نگار ڈراما کو طول دے رہا ہے۔ ڈرامہ کا پہلا ہی سین کافی لمبا ہو گیا ہے۔ دوسرے اور تیسرے سین میں بھی بے حد طول ہے۔ معلوم نہیں کیوں چکیست ہر بات کی بے حد وضاحت کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ڈراما لمبا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ایکٹ کا چھٹا سین جو گیارہ صفحات پر مشتمل ہے۔ دراصل بالکل بے کار ہے۔ ان گیارہ صفحات میں چکیست نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ سورج سنگھ ولایت سے شراب اور کیاب کا شوق پیدا کر کے واپس ہوتا ہے۔ اس کو وہ ایک آدھ صفحہ میں بھی لکھ سکتے تھے۔ اسی طرح سے اسی ایکٹ کا ساتواں سین جس میں حیت سنگھ اور مالن کے تعلقات کا بیان ہے اس سے ڈراما کو کوئی مدد نہیں ملتی۔ اسی طرح سے دوسرا ایکٹ کا چوتھا۔ پانچواں سین بالکل بیکار ہے۔ گانے ضرورت سے زیادہ لمبے کر دیے گئے ہیں۔ سورج اور حیت سنگھ۔ حیت سنگھ اور ٹھا کر صاحب کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ حد تک طول دینے سے ڈراما بے حد بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آخر میں چکیست کو یہ احساس ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

جہاں تک وقت کا حساب ہے سارے ڈرامے سے کچھ پتا نہیں چلتا کہ کس واقعہ کے کتنے دن کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ سارے کے سارے ڈراما میں اس چیز کا احساس ہی غائب ہے۔

جہاں تک کردار کا تعلق ہے۔ چار کردار نمایاں ہیں۔ حیت سنگھ۔ سورج سنگھ۔ ٹھا کر صاحب اور کملا۔ ا حیت سنگھ اور گنجران سنگھ کے کردار کو بھی پوری طرح واضح نہیں کیا گیا ہے۔

جیت سنگھ ایک ہوشیار خود غرض آدمی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ہر شخص کو دھوکا دے کر اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ پہلے ایکٹ کے تیسرے سین میں جیت سنگھ، گجراج سنگھ کو خط لکھتا ہوا پیش کیا گیا ہے جس سے اس کی حرکت کا پتا چلتا ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

بیادے گجراج سنگھ۔ تسلیم۔ میرا سلا سولج سنگھ آج ولایت سے آنے والا ہے میں اس کے ملنے کے بہانہ سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہاں آ گیا ہوں۔ یہ لوگ دو ایک جینے کے واسطے مجھے ضرور روکیں گے۔ تمہارا ذکر میرے سامنے آیا تھا۔ اجیت سنگھ سے مقابلہ ہے۔ ابھی سب باتیں طے ہونا باقی ہیں میں نے آج ہی سے کوشش شروع کر دی ہے زیادہ لکھ نہیں سکتا میری بیوی میرے پاس بیٹھی تھی۔ ابھی اسے ٹالا ہے بڑھئی لکھی بیوی میں یہی شامت ہے۔ مفصل حال پھر لکھوں گا یا دس پندرہ دن میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اپنے وعدہ پر قائم رہنا یہ خط بڑھ کر بھاڑ ڈالنا اور مجھے کوئی خطرہ بھیجتا۔ تمہارے اطمینان کے لئے یہ خط لکھ دیا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں یہاں آ گیا۔

تمہارا دوست

جیت سنگھ

جیت سنگھ کے اس خط کا ایک جملہ وضاحت طلب ہے ”اپنے وعدہ پر قائم رہنا“ سوال یہ ہے کہ گجراج سنگھ نے کیا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے ایکٹ کے پہلے ہی سین میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ جہاں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ جیت سنگھ :- اجی نہیں وہ محض دل لگی میں لکھ دیا تھا۔ تمہارا اعتبار نہ کرو نہ گنا تو پھر کس کا کروں گا۔

گجراج سنگھ :- بھائی میں نے جو پہلے کہا تھا وہ اب بھی کہتا ہوں۔ گہو دستاؤز لکھ دوں۔ جو چالیس پچاس ہزار روپیہ ٹھاکر صاحب کے یہاں سے ملے گا اس میں سے نفع تمہارا ہوگا۔ یوں تو اب میرے پاس ایک بھڑی چھٹی بھی نہیں سخت مصیبت کا سامنا ہے۔

حیت سنگھ ایک طرف تو گجراج سنگھ سے روپیہ وصول کرنے کی فکر میں ہے اس لئے اس کو کملا کے صحن سے فریفتہ کر دیتا ہے۔ بات حیت کے درمیان اس کا کردار اور نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ دوسرے ہی ایکٹ کے پہلے سین حیت سنگھ اور گجراج سنگھ ملتے ہیں :-

حیت سنگھ :- اس پاس کوئی اور تو نہیں ہے۔
 گجراج سنگھ :- کوئی نہیں۔ کہو کیا کارروائی کی۔
 حیت سنگھ :- کارروائی ابھی تک تو نہیں کی۔ مگر اب فکر میں ہوں۔ پر مشیر نے چاہا تو معاملہ بڑا نہ بڑے گا۔
 گجراج سنگھ :- جب سے تمہارا خط آیا تب سے کچھ حال ہی نہ معلوم ہوا۔
 حیت سنگھ :- ہاں میں نہ خط بھیج سکا نہ آ سکا۔
 گجراج سنگھ :- خط تو بھیج دیا کرو۔
 حیت سنگھ :- خط بھیجتے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نہ پڑ جائے۔
 گجراج سنگھ :- آخر یہ بتاؤ کہ کبھی حد تک معاملہ پہنچا ہے۔
 حیت سنگھ :- معاملہ کیا۔ اجیت سنگھ کی ماں کو سنگنی کا خط بھیج دیا گیا ہے۔

گجراج سنگھ :- (کڑی سے چونک کر) تو اب کیا ہو سکتا ہے۔
 حیت سنگھ :- گھبراؤ نہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بخت شرط ہے۔
 گجراج سنگھ :- تم اپنی بیوی سے کہہ کر کملا کا دل اجیت سنگھ کی طرف سے پھیر دو۔ وہ کہے کہ میں اجیت سنگھ سے شادی نہ کروں گی۔

حیت سنگھ :- اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ گجراج سنگھ کے ساتھ شادی کروں گی۔

گجراج سنگھ :- اچھا تو یہ بتاؤ کملا صورت شکل میں کیسی ہے۔
 حیت سنگھ :- بری ہے بری۔

گجراج سنگھ :- ہر مرزی جان سے زیادہ خوبصورت ہے۔

چیت سنگھ ایک ہوشیار خود غرض آدمی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ہر شخص کو دھوکا دے کر اپنا کام نکالنا چاہتا ہے۔ پہلے ایکٹ کے تیسرے سین میں چیت سنگھ، گجراج سنگھ کو خط لکھتا ہوا پیش کیا گیا ہے جس سے اس کی حرکت کا پتا چلتا ہے۔ وہ لکھتا ہے :-

پیارے گجراج سنگھ۔ تسلیم۔ میرا سلا سولج سنگھ آج ولایت سے آنے والا ہے میں اس کے ملنے کے بہانہ سے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہاں آگیا ہوں۔ یہ لوگ دو ایک مہینے کے واسطے مجھے ضرور روکیں گے۔ تمہارا ذکر میرے سامنے آیا تھا۔ اجیت سنگھ سے مقابلہ ہے۔ ابھی سب باتیں طے ہونا باقی ہیں میں نے آج ہی سے کوشش شروع کر دی ہے زیادہ لکھ نہیں سکتا میری بیوی میرے پاس بیٹھی تھی۔ ابھی اسے ٹالا ہے پڑھی لکھی بیوی میں یہی شامت ہے۔ مفصل حال پھر لکھوں گا یا دس پندرہ دن میں خود تمہارے پاس آجاؤں گا۔ اپنے وعدہ پر قائم رہنا یہ خط پڑھ کر بھاڑ ڈالنا اور مجھے کوئی خط نہ بھیجنا۔ تمہارے اطمینان کے لئے یہ خط لکھ دیا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں یہاں آگیا۔

تمہارا دوست

چیت سنگھ

چیت سنگھ کے اس خط کا ایک جملہ وضاحت طلب ہے ”اپنے وعدہ پر قائم رہنا“ سوال یہ ہے کہ گجراج سنگھ نے کیا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے ایکٹ کے پہلے ہی سین میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ جہاں ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے۔ چیت سنگھ :- اجی نہیں وہ محض دل لگی میں لکھ دیا تھا۔ تمہارا اعتبار نہ کرو ننگا تو پھر کس کا کروں گا۔

گجراج سنگھ :- کھائی میں نے جو پہلے کہا تھا وہ اب بھی کہتا ہوں۔ کہو دستاویز لکھ دوں۔ جو چاہیں سچاں ہزار روپیہ بٹا کر صاحب کے یہاں سے ملے گا اس میں سے نصف تمہارا ہوگا۔ یوں تو اب میرے پاس ایک بھڑی جھنجھی بھی نہیں سخت مصیبت کا سامنا ہے۔

حیت سنگھ ایک طرف تو گجراج سنگھ سے روپیہ وصول کرنے کی فکر میں ہے اس لئے اس کو کھلا کے حسن سے فریفتہ کر دیتا ہے۔ بات حیت کے درمیان اس کا کردار اور نمایاں ہوتا جاتا ہے۔ دوسرے ہی ایکٹ کے پہلے سین حیت سنگھ اور گجراج سنگھ ملتے ہیں :-

حیت سنگھ :- اس باس کوئی اور تو نہیں ہے۔
 گجراج سنگھ :- کوئی نہیں۔ کہہ گیا کاروائی کی۔
 حیت سنگھ :- کاروائی ابھی تک تو نہیں کی۔ مگر اب فکر میں ہوں۔ پویشی
 نے چاہا تو معاملہ پٹا نہ پڑے گا۔
 گجراج سنگھ :- جب سے بھٹارا خط آیا تب سے کچھ حال ہی نہ معلوم ہوا۔
 حیت سنگھ :- ہاں میں نہ خط بھیج سکا نہ آ سکا۔
 گجراج سنگھ :- خط تو بھیج دیا کرو۔
 حیت سنگھ :- خط بھیجے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نہ پڑ جائے۔
 گجراج سنگھ :- آخر یہ بتاؤ کہ کھس حد تک معاملہ پہنچا ہے۔
 حیت سنگھ :- معاملہ کیا۔ اجیت سنگھ کی ماں کو سنگنی کا خط بھیج دیا گیا ہے۔

گجراج سنگھ :- (کرمی سے چونک کر) تو اب کیا ہو سکتا ہے۔
 حیت سنگھ :- گھبراؤ نہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بہت شرط ہے۔
 گجراج سنگھ :- تم اپنی بیوی سے کہہ کر کھلا کا دل اجیت سنگھ کی طرف
 سے پھیر دو۔ وہ کہہ دے کہ میں اجیت سنگھ سے شادی نہ
 کروں گی۔

حیت سنگھ :- اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ گجراج سنگھ کے ساتھ شادی
 کروں گی۔

گجراج سنگھ :- اچھا تو یہ بتاؤ کھلا صورت شکل میں کیسی ہے۔
 حیت سنگھ :- بری ہے بری۔

گجراج سنگھ :- ہر مرزی جان سے زیادہ خوبصورت ہے۔

حیت سنگھ :- اچی کلا کو دیکھو گے تو ہر مزی جان کو بھول جاؤ گے۔

گجراج سنگھ :- اچھا کیا مصائقہ ہر مزی جان نہ سہی کھلا سہی۔

حیت سنگھ شراب کا بھی شوقین ہے لیکن وہ اس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتا مثال کے طور پر پہلے ہی ایکٹ کے چوتھے سین میں جب وہ سب اسٹیشن پر ہوتے ہیں تو حیت سنگھ ٹھا کر صاحب سے ریل کے وقت پوچھنے کے بہانہ سے جا کر شراب پیتا ہے۔

حیت سنگھ :- جاتا ہوں اسٹیشن ماسٹر سے پوچھ آتا ہوں۔

(حیت سنگھ دفترش روم میں چوری سے جاتا ہے اور ایک پگ پیتا ہے۔ بعد کو اسٹیشن ماسٹر کے پاس جاتا ہے)۔

اس کے علاوہ ایک جگہ پر اور اس کی شراب نوشی کا ذکر ہے۔ جب حیت سنگھ گجراج سنگھ کے مکان پر پہنچتا ہے وہاں دونوں شراب پیتے ہیں۔

حیت سنگھ :- سوچتا ہوں کہ پہلے حقوڑا سا (شراب کی بوتل کی طرف اشارہ کر کے) اس کا بھی آجین کر لوں۔ پھر گوری کھاؤں۔

گجراج سنگھ :- اس سے بہتر کیا ہے مگر تم تو ہر مزی جان کے ہاتھ سے پیتے ہو اچھی نہ بیٹیں گے۔ جا ہے تم بھی حب ہی پیتا۔

حیت سنگھ :- کہیں ایسا غضب بھی نہ کرنا۔ بندہ آپ کی طرح سے سربازا نہیں پیتا ہے۔

گجراج سنگھ :- اچی خدا کی حب نہیں تو بھر بندہ کی چوری۔

حیت سنگھ :- آپ ان باتوں کو جانتے نہیں۔ لائے میں پی لوں۔ مگر یار تمہارے ہاتھ سے پیئیں گے۔

گجراج سنگھ :- (بوتل سے شراب نکال کر) بیچے صاحب لیجئے۔

حیت سنگھ :- لا آتا استاد (شراب پیتا اور بعد اس کے گوری کھاتا ہے)

(کڑا)

حیت سنگھ کی ہوشیاری کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ خود کلا کو حیت سنگھ کی تصویر دیتا ہے۔ سورج سنگھ کو حیت سنگھ کی غلط تصویر پیش کرتا ہے کہ جہیز

نہیں چاہتے دوسری طرف یہ تمام باتیں ٹھا کر صاحب سے لگا دیتا ہے، لیکن اس شخص کی ہوشیاری اور مکاری اس میں بھی پوری طرح سے یوں نمایاں ہوتی ہے کہ وہ ٹھا کر صاحب کے مزاج سے واقف ہونے کی وجہ سے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ ٹھا کر صاحب کا تمام کردار اس کے دل کی بات پوری کر دیتا ہے۔ ایک عبارت پیش کی جاتی ہے جس میں حیت سنگھ، ٹھا کر صاحب کو کھلا سوجھ بکا اور اجیت سنگھ سب کے خلاف بھڑکاتا ہے :-

حیت سنگھ :- آج آپ کچھ ملین معلوم ہوتے ہیں طبیعت کیسی ہے۔

ٹھا کر صاحب :- ارے ملین کیا۔ سرسوجھ ملکان کر ڈالیں۔ اس بیٹا

ہوئے سے بڑا بچھا رہا کہ پریشہ بیٹا نہ دیت

حیت سنگھ :- نہیں لڑکے ہیں۔ پر سوں جب بمبئی گئے تو بہت ریاے ہوئے تھے

ٹھا کر صاحب :- کچھ کہت رہیں۔

حیت سنگھ :- کہتے کیا اول جلول بگتے تھے۔

ٹھا کر صاحب :- کہو تو کیا اول جلول بگت رہیں۔

حیت سنگھ :- اب کہنے سے کیا فائدہ۔ آپ ان باتوں کا خیال نہ کیجئے۔

ٹھا کر صاحب :- نہیں تم گنگا کر یا کہو۔

حیت سنگھ :- کہتے تھے اب اس گھر میں کبھی نہ آؤں گا۔

ٹھا کر صاحب :- ان کا بلاوت کو ہے۔ اب دلیج نگہیں تو مارے

ڈنڈن کے جیسے سانکال دیہوں۔

حیت سنگھ :- اور (ہنقرہ لگا کر) کہتے تھے کہ آپ پر نالاش کریں گے۔

ٹھا کر صاحب :- نالاش کا ہے کی۔ اپنے حیمہ (ہنقرہ) کی۔

حیت سنگھ :- اب میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کس بات کی نالاش کریں گے

ان باتوں سے فائدہ کیا۔ کہتے آپ کو لڑائی کی کچھ خبر معلوم

ہوئی۔

ٹھا کر صاحب :- نہیں نہیں بات ٹالو نہیں۔ بالسرطن آئین ہیں قانون

(قانون) چھانٹت ہو میں کہ اپنے حیمہ کی نالاش کریں

حجیت سنگھ :- کریں دھرم گے کچھ نہیں غصہ میں بگ گئے۔
 ٹھا کر صاحب :- ناہیں ان کو ناش کرے دیو۔ ان کا ملی گیا۔ جب سر
 ہمرے باپ مرے ہیں تو گھر ماں بھونی بھاگ نہ تھی یہ
 سسر اٹھ لاکھ کی ریاست ہمری کمائی کی ہے اہمان
 کا حبیہ کس ہوئے سکھ ہے۔ اتنا کاؤن ہم کا بھی
 مالوم ہے۔

حجیت سنگھ :- اسی قانون کیا کھیلنے۔ آپ بھی کیا کہتے ہیں۔ آخر آپ باپ
 ہیں وہ آپ کے لڑکے ہیں۔ کہیں لاٹھی مارے۔ سے پانی الگ
 ہوتا ہے۔

ٹھا کر صاحب :- ناہیں بالکل پگھلائے گوا ہے۔ کہتے ہیں کلا کے بیاہ میں
 برات نہ ہوئے۔ سسرال والین پر بھی حکم چلیں۔

حجیت سنگھ :- (نہایت سنجیدگی کے ساتھ آنکھیں نیچی کر کے) نہیں یہ تو
 احیت سنگھ نے میرے سامنے کہا تھا کہ برات نہ لائیں گے۔

ٹھا کر صاحب :- (تعجب کے ساتھ سیدھے ہو کر) احیت سنگھ تم کا کہاں لے
 حجیت سنگھ :- مجھے اُسے تھے۔

ٹھا کر صاحب :- ہم بے گھر ماں۔

حجیت سنگھ :- ہاں ہاں آپ ہی کے گھر میں دوسرے کرے میں۔

ٹھا کر صاحب :- کب۔

حجیت سنگھ :- جب آپ دیہات گئے ہوئے تھے سو راج سنگھ بھیتانے
 بلایا تھا۔

ٹھا کر صاحب :- کا کہت ہو۔ احیت سنگھ تو سلطان پور میں رہت ہیں۔

حجیت سنگھ :- بریلی میں ہا کی کھیلنے آئے تھے۔

ٹھا کر صاحب :- ہا کی کہنا کہت ہیں۔

حجیت سنگھ :- انگریزی گلی ڈنڈا سمجھئے۔

ٹھا کر صاحب :- اچھا گلی ڈنڈا کھیلنے آئے تھے تو ہم بے گھر آئے کا کوں

کام رہا۔

چیت سنگھ :- (آنکھیں نیچی کر کے اور دبی زبان سے) یوں ہی آئے تھے۔
 ٹھاکر صاحب :- ناہیں ہم کاج کاج بٹاؤ کا ہے آئے رہیں۔
 چیت سنگھ :- اچھا پھر کہہ دوں گا۔ اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔
 ٹھاکر صاحب :- ناہیں گنگا کرایا ترستے کہو سورج سنگھ، اجیت سنگھ کا
 کامے بلائیں رہے۔

چیت سنگھ :- (آنکھیں نیچی کر کے) کھلا سے بھیٹ کرے گا۔
 ٹھاکر صاحب :- (غصے اور حیرت کی آواز میں) کھلا سے بھیٹ کرے گا۔
 اسے سسر کھلا سے بھیٹ کرے گا۔

چیت سنگھ :- میں نے لاکھ لاکھ منع کیا مگر میری ایک نہ سنی۔
 ٹھاکر صاحب :- اچھا کہو پھر بھوکا کیا۔ کھلا سے بھیٹ بھیجی۔ پر کھن کا
 ناؤں (نام) ڈوبا۔

چیت سنگھ :- اب جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب اپنے تئیں ہلکان نہ کیجئے۔
 ٹھاکر صاحب :- بھیا ہم ری دیں میں آگ لگی ہے۔ ہم کا سمجھاؤ ناہیں۔
 دھرتی بھاٹ جاتے ہم مہائے جانی۔ سورج سنگھ سسر نے
 ہم کا منہ دکھائے کابل نہ رکھا۔

چیت سنگھ :- کیا کیا جائے لاکھ لاکھ سمجھایا مگر نہ مانا۔
 ٹھاکر صاحب :- ہم تو کہتے ہیں کھلا کا کیا بھو اور بھیٹ کرے کی بری سسر
 مرنے لگی۔

چیت سنگھ :- مجھ کو کھلا کو دیکھ کے بڑا اجڑ جاتا ہے۔ سورج سنگھ
 بھیا تو ولایت ہو آئے ہیں اس کو بلا ولایت جائے
 انگریزی سہاگنی۔

ٹھاکر صاحب :- اور بوڑھا کامرگئی رہیں وہ کچھ نہ بولیں۔
 چیت سنگھ :- بوڑھا بیچاری کس گنتی میں ہیں ان کی سفتا کون ہے
 وہ بیٹھی رہتی ہیں اور کھلا اجیت سنگھ کی تصویر صندوق سے

نکال نکال کر دکھائی کرتی ہے۔

ٹھا کر صاحب :- اجیت سنگھ کی تصویر (تصویر)۔

حیثیت سنگھ :- ہاں اجیت سنگھ کی تصویر۔

ٹھا کر صاحب :- کھلا کہاں سے پائیں۔ کا وہ بھینٹ کرے کی بریا تو
بھی دے گئے۔

حیثیت سنگھ :- شاید کھلانے مانگ لی ہو۔ یہ مجھے معلوم نہیں۔

ٹھا کر صاحب :- (سر پر دونوں ہاتھ رکھ کر) اسے مورے رام۔

کھلا سورج سنگھ کا بھی مات گردین۔ سورج سنگھ تو

جنگ گئے کھلا کا ہم جتنا (زندہ) دیوال (دیوار) میں چن

دیب ہم جو ملی ماں نہ رہے۔ مگر ماں آگ لگا کر جنگل ماں

نکل جاب۔

حیثیت سنگھ :- ایسا نہ کہئے۔

ٹھا کر صاحب :- کھلا کا تو ہم بلارگت گرائے نہ چھوڑے چاہئے کسر

چھانی ہو جائے۔ میں کھلا اور اپنی ساس کا ہمرے سمنے

بلائے لاؤ۔

حیثیت سنگھ :- میرا نام نہ لیجئے گا۔ کیا کہوں سخت غلطی ہو گئی۔ سادھارن

منہ سے بات نکل گئی۔

اس عبارت کو پڑھنے کے بعد حیثیت سنگھ کی حرکات کا مکمل پتہ چل جاتا ہے

کہ وہ ٹھا کر صاحب کو ایک طرف تو سورج سنگھ سے انتہائی درجہ بدظن کر دیتا ہے

اور دوسری طرف اجیت سنگھ کے خلاف ٹھا کر صاحب کے خیالات کر دیتا ہے اور

ساتھ ہی کھلا اور اجیت سنگھ کی غلط تصویر پیش کر کے اپنے مقصد میں کامیابی

حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ڈراما میں مکمل طور پر حیثیت سنگھ اپنی حرکت میں کامیاب ہوتا

ہوا دکھایا گیا ہے۔ غالباً حیثیت سنگھ کا اصل مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو کھلا کی

شادی گجراج سنگھ سے کرائے جو رقم ٹھا کر صاحب اس کو دیں آدھی حاصل کر لی

جائے اور دوسری طرف سورج سنگھ کو گھر سے نکلوا دیا جائے جس سے ٹھا کر صاحب

کی تمام جائیداد کملا اور بملا کر مل جائے جس سے اس کو فائدہ ہو۔
 دوسرا کردار سورج سنگھ کا ہے جو نو برس ولایت میں رہ کر واپس
 ہوا ہے۔ لیکن اس کے کردار کو دیکھتے ہوئے فوراً یہ پتہ چلتا ہے کہ بیحد بناوٹی
 ہے۔ خاص کر اس کے تمام مکائے مصنوعی معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ولایت سے
 واپس ہوا ہے اور ہندوستانی تہذیب کو بالکل بھول گیا ہے۔ سورج سنگھ جیسے
 ہی گاڑی سے اترتا ہے اسی وقت سے یہ اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ بارے
 گلے ملنے میں تکلف ہے اور ساتھ ہی ہر بات میں ہتھینک یو (شکر یہ ادا کرنا)
 کہتا ہے جب کہ گھر کا ماحول یہ ہے کہ ٹھا کر صا حب تک اس کو سمجھ نہیں پائے۔
 سورج سنگھ :- ہتھینک یو (شکر یہ) ہمارا کپڑے کا صندوق کس دی
 نے اتارا (ایک خدمت گار کی طرف دیکھ کر) ادھر دیکھو
 کالا آدمی۔ جلدی جاؤ اسباب لاؤ۔

کوسلا :- بھیا دوسر کرہ ماں رکھائے دیا ہے۔
 سورج سنگھ :- ہتھینک یو (شکر یہ) سورج سنگھ دوسر کرے میں جاتا ہے۔
 ٹھا کر صا حب :- (چیت سنگھ سے) سسر کچھ کھڑپائے گوا ہے۔ دوئی
 دوئی منٹ پر بعد باخ تھو باخ تھو کرت ہے۔
 چیت سنگھ :- (ہنس کر) باخ تھو باخ تھو نہیں ہتھینک یو کہتے ہیں۔
 ٹھا کر صا حب :- یو کا۔

چیت سنگھ :- شکر یہ ادا کرتے ہیں۔
 ٹھا کر صا حب :- کس کا۔
 چیت سنگھ :- شکر یہ ادا کرتے ہیں۔
 ٹھا کر صا حب :- کس کا۔
 چیت سنگھ :- ماں کا بہن کا۔

ٹھا کر صا حب :- بس دیکھ لیا۔ سسر آدمی سے بن ماس ہوئے گئے۔
 بھیا ہم سے ان سے نہ نہیں ہے۔

اس ماحول میں ایک بالکل مغربی اثرات سے شرابور آدمی کا گزر کس قدر

ناممکن ہے۔ سورج سنگھ ہر طرح کی آزادی کا دلدادہ ہے۔ یہاں تک کہ سین کو اس کے ہونے والے شوہر سے ملوانے میں اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ کملا کو بلا کر وہ اجیت سنگھ سے صرف ملاتا ہی نہیں بلکہ کملا کی تصویر بھی اجیت سنگھ کو دیتا ہے۔ لڑکیوں سے دوستی کرنا اور اس کو بیان کرنے میں اسے بالکل ہی اعتراض نہیں۔ ہندوستان کی ہر چیز سے نفرت ہے۔ یہاں کی آب و ہوا۔ زمین انسان ہر چیز خراب نظر آتی ہے۔

سورج سنگھ :- ہاں ہم رات بھر نہیں سویا۔ صبح آٹھ بج چک گیا تو دیر تک سوتا رہا۔

اجیت سنگھ :- کیوں خیریت ہے۔

سورج سنگھ :- خیریت کیا۔ ہندوستان میں بچھڑا کیرا بھٹ دک (دق) کرتا ہے۔ تین رات ہو گئی ہم نیند بھر نہیں سویا۔

اجیت سنگھ :- بچھڑا کیرا مارنے کی دوا آپ ولایت سے نہیں لایا۔

سورج سنگھ :- ہا ہا ہا ہا۔ دوا کیا کر سکتا ہے۔ ہندوستان کا پانی

خراب۔ ہندوستان کی ہوا خراب۔ ہندوستان کی

مٹی خراب۔ اسی سے کیرا پیدا ہوتا ہے۔

یہ پہلے ہی ایکٹ کے چھٹے سین میں ہے اس کے علاوہ دوسرے ایکٹ کے تیسرے سین میں بھی سورج سنگھ کی شکایت پیش کی جاتی ہے۔

بملا :- وہ تو ہم لوگوں سے زیادہ بات چیت نہیں کرتے۔ اماں

دس دفعہ بلاتی ہیں تو ایک مرتبہ آتے ہیں اور جب تک

بیٹھے رہتے ہیں کہتے جاتے ہیں یہاں سے پو آتی ہے۔ وہاں

سے پو آتی ہے۔

فوربس میں سورج سنگھ کس قدر بدل گیا ہے کہ اس کو ہندوستان کی ہر چیز گندی خراب اور بدبودار نظر آتی ہے۔ وہ کثرت سے شراب کا عادی ہو کر واپس ہوا ہے اور ساتھ ہی گانا بجانا بھی عیب نہیں خیال کرتا ہے۔

اجیت سنگھ :- کچھ Music (گانا) ضرور ہو۔

سورج سنگھ :- پہلے ہم گانا مانگتا ہے۔

اس پال :- پہلے آپ گائیے پھر ہم گائے گا۔

سورج سنگھ :- گاتا ہے۔

سورج سنگھ کی ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی آزادی آخر باپ بیٹے میں اختلاف پیدا کر دیتی ہے۔ سورج اپنے دوستوں سے اس کا ذکر برابر کرتا ہے۔ پہلے ایکٹ کے چھٹے سین میں اس کا ذکر پہلی مرتبہ ملتا ہے۔

سورج سنگھ :- آپ یقین مانئے۔ ہم کو آئے ہوئے تین دن ہو اسے

اور ہمارا قادر (باپ) سے ہم سے قریب قریب بول چال

بند ہے۔

لیکن سورج سنگھ کی حرکات جلد ہی باپ بیٹے کے تعلقات کو بد سے بدتر کر دیتے ہیں۔ تیسرے ایکٹ کے تیسرے سین میں سورج سنگھ اور ٹھا کر صاحب سے بحث

ہو جاتی ہے :-

ٹھا کر صاحب :- دہیج (بھینر) دیا جیہ اور اجیت سنگھ کا برات

لانا ہوئے۔ نہیں تو ہم سسر رپ کی کا کوئیاں میں دھکیل

دیے مگر اجیت سنگھ کے گھر نہ دیے۔

سورج سنگھ :- آپ نے پولیٹکل اکائی نہیں بڑھا ہے۔ ہندوستان کا

رو پیر شا دی بیاہ میں کس مانگ لگتا ہے اور اس سے کسی

مانگ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔

ٹھا کر صاحب :- پھانڈہ (فائدہ) لئے پھرت ہے سسر رپ کھن کی ریت

میں پھانڈہ دیکھا جاتا ہے۔

سورج سنگھ :- ریت بدلتا جاتا ہے اور بدلتا جائے گا۔ ہمارا پرکھا لوگ

فصول خرچ تھا تو ہم ان کی ریت پر چلنا نہیں مانگتا۔

ٹھا کر صاحب :- ہم کہہ دیا ہم سے دلیل نہ ملاؤ۔ جب اپنی کمائی کا رویہ

لاؤ تو اس کا سقیف سنیت کے رکھو ہم کا نہ سکھاؤ۔

سورج سنگھ :- ہم آپ کا لڑکا ہے۔ آپ کے خاندان کا نمبر ہے آپ کا۔

فضول خرچی دیکھ کر ہمارا دل پر چوٹ لگتا ہے۔ ہم نو برس
ولایت میں تعلیم پا کر کیا ہے۔ آپ کو ہماری بات ماننا
چاہیے۔

ٹھا کر صاحب :- اب ہمارا منہ نہ کھلاؤ۔ ہم کا اکل سکھاوت ہو۔ اپنے
کر توت ناہیں دیکھت ہو۔ سسر گھوڑ دوڑیاں دوئی
ہیجا روپیہ پورھا سے لیکر ہار آئے۔ یو کس شاستر کی
ریت ہے اس کا بلایت میں فضول خرچی نہیں کہت ہیں
کنیاں دان ماں روپیہ دینا فضول خرچی ہے۔

سورج سنگھ :- دل آپ بالکل (UNCIVILIZED) ان
سول لائز ہے آپ نہیں جانتا کہ گھوڑ دوڑ میں جوا کھیلنا
کلچر کی بات ہے۔ ولایت کا بڑا بڑا لوگ گھوڑ دوڑ میں
جوا کھیلتا ہے۔

ٹھا کر صاحب :- ہم کا سسر انگریزی ماں بڑا بھلا کہیو تو ہم بھٹار
گھپڑی توڑ دیے سسر بلایت۔

سورج سنگھ :- دل آپ کا (TONE) ٹون برا (INSULTING)
انسولٹنگ ہے۔ آپ بالکل (UNCONSTITUTIONAL)
ان کانسٹیٹوشنل ہے۔ ہم زیادہ توہین نہ برداشت کر سکتے۔
کو سلا :- (سورج سنگھ سے) بھتیّا تھیں چپائے رہو۔ بڑن سے بھڑے
کا نہ چاہی۔ پھر کبھی سمجھائیو۔

سورج سنگھ :- دل ہم یہ توہین نہیں برداشت کر سکتا۔ آپ
(ٹھا کر صاحب کی طرف) ہم سے معافی مانگنے نہیں توہم
ایکشن (ACTION) لے گا۔

ٹھا کر صاحب :- (حقے میرا کھڑا در لاٹھی تان کر) سسر ہم تم سے مافی
منگے۔ ہمارے سامنے سے ہٹت ہو کہ تاہیں۔ ابھی مارے
ڈنڈن کے چرسانگال دیہوں۔ سسر بلایت گوا کر

بن مانس بن آدا۔

کو سلا :- (بیچ میں آکر) جائے دیو۔ جائے دیو۔ (ٹکا میں رکڑا)
(چیت سنگھ داخل ہوتا ہے اور سورج سنگھ کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتا ہے)
چیت سنگھ :- آئیے آپ میرے ساتھ آئیے۔ اس وقت ٹھاکر صاحب بہت
خفا معلوم ہوتے ہیں۔

سورج سنگھ :- بڑھا بالکل وحشی (BRUTE) ہے۔ اب اس گھر میں
ہم نہیں رہ سکتا۔ ہم ابھی جاتا ہے۔
چیت سنگھ :- نہیں ایسا نہ کیجئے۔ بزرگ ہیں خفا ہوتے ہیں۔ موقع سے
سمجھا دیجئے گا۔ سمجھ جائیں گے۔

سورج سنگھ :- ہم اسی بزرگی کو ٹھوکر مارتا ہے۔ ہم اس بڑھے کو ٹھیک
بنادے گا۔ ہم (ازالہ حیثیت عرفی) ڈفرامیشن کی ناش کرینگے۔

ہم ابھی جاتا ہے۔ ہم ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں
ٹھہر سکتا ہے (جو کیدار کو بچا رہا ہے) جو کیدار کا ڈی لاؤ۔

آج سورج سنگھ گھر چھوڑ کر بمبئی جاتے اور وہاں سے سیلون جا کر مندرمب
عیسائی اختیار کر لیتے ہیں۔ سورج سنگھ کا کیدار ایک مغربی تہذیب کے حد سے
زیادہ بڑھے ہوئے دلدادہ انسان کا کردار ہے جو کسی بھی حالت سے مشرقی
ماحول کے اندر ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے۔

ٹھاکر صاحب ایک زمیندار اکھڑ آدمی ہیں۔ پُرانے طرح کے زمیندار ہیں
تعلیم سے بالکل بے بہرہ ہیں۔ غصہ حد سے زیادہ ہے۔ اور چاہتے ہیں کہ ان کے
معاملات میں کوئی دخل نہ دے۔ مشرقی تہذیب کے مطابق گھر کے بڑے بوڑھے
ہونے کی وجہ سے اور گھر کے مالک کی وجہ سے ہر چیز میں اپنا ہی اثر رکھنا چاہتے
ہیں۔ ٹھاکر ہیں اس وجہ سے بات بات پر ڈنڈا یا تلوار سیدھی کرتے ہیں چیت سنگھ
کے چہرہ کو میں آسانی سے آجاتے ہیں، اور اپنا گھر برباد کر کے خود انتقال
فرما جاتے ہیں۔

کملا جو دراصل قصبہ کی جان ہے ایک خالص مشرقی تہذیب کی بڑکی کی

حقیقت سے پیش کی جاتی ہے۔ جوان۔ شریف اور شرمیلی لڑکی ہے۔ تعلیم کا کچھ پتا نہیں، مذہب کی پابند ہے۔ شرمیلی اور حیا دار ہے۔ جب اجیت سنگھ سے سامنا ہوتا ہے تو فوراً شرما کر واپس آ جاتی ہے جب حبیت سنگھ، اجیت سنگھ کی تصویر دیتا ہے تو شرما جاتی ہے۔ لیکن ایک شخص کو اپنے شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنے کے بعد سے اس کے تصور سے سرشار ہوتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ تیسرے ایک بٹ کے چوتھے سین میں جب چمپا کھلا کی سہیلی کھلا کو گانے کے لئے مجبور کرتی ہے اس وقت اس محبت کا مکمل طور پر احساس ہوتا ہے۔

کھلا :- میں تو سکھی پریم دیوانی مورا درد نہ جانے کوئے

چمپا :- میں تو جانتی ہوں (مسکراتی ہے)۔

کھلا :- میں تو سکھی پریم دیوانی مورا درد نہ جانے کوئے

گھائل کی گت گھائل جانے اور نہ جانے کوئے

درد کی ماری بن بن ڈولوں بیدے نہ کوئے

کچھ پاپ بن کی پیر مٹے جب بید سنو ریا ہوئے

گھڑی ایک چین نہ آئے تم درشن بن موئے

تم ہی میرے پران پیا ہو کیسے جیون ہوئے

دھان نہ بھاوے تیند نہ آدے برہات آدموئے

گھائل سی گھومت پھروں مورا درد نہ جانے کوئے

سارا دن جھلی سی تڑپوں رین گنواؤں روئے

گھائل سی گھومت پھروں مورا درد نہ جانے کوئے

پیتم جو میں جانتی کہ پریت کئے دکھ ہوئے

نگر ڈھنڈھو را بیٹنی کہ پریت کرے نہ کوئے

لیکن جیسے ہی کھلا کو ٹھا کر صاحب رات کے بارہ بجے گھر سے نکال دیتے ہیں ویسے ہی وہ ایک ہمت کی دھنی اور بہادر لڑکی بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ چمپا لاکھ سمجھاتی ہے لیکن وہ غیرت کی ماری کسی حالت سے بھی ٹھا کر صاحب کے باغ میں شب گزارنے کو راضی نہیں ہوتی۔ آخر چمپا کے گاؤں جانے کو راضی

ہو جاتی ہے۔ اور وہاں پہنچ کر واقعی وہ اجیت سنگھ کے عشق میں مبتلا ہو کر
محض سادہ زندگی گزارتی ہے۔ اس کے صحیح کردار اور استقلال کا پتہ اس
وقت چلتا ہے جب چمپا اپنے گھر پہنچنے کے ایک ماہ کے بعد ایک دن اس سے
اجیت سنگھ کو اطلاع کرنے کو کہتی ہے۔

چمپا :- میں نے سوچا تھا کہ کسی پائے سے اجیت سنگھ کو بھائے حال کی
خبر کر دی جائے۔

کملا :- نہیں نہیں کہیں ایسا بچپن نہ کرنا۔ میرے منہ میں کالکے رنگا نا۔
چمپا :- میں نے اس لئے کہا تھا کہ اس بیچارے کو خبر بھی نہ ہوگی۔

کملا :- نہیں اتنی ضرور ہوگی کہ اب بیاہ نہ ہوگا۔ ٹھاٹھا رہا جب نے
تار ضرور بھجوریا ہوگا۔

چمپا :- اس خبر سے کیا فائدہ۔ انھیں یہ تو معلوم ہوگا کہ تم نے ان کے
لئے جوگ لیا ہے۔

کملا :- تو جانتی ہے کہ وہ بھی سمجھیں کہ کیسی بد نصیب سے منگنی
ہوئی تھی جس کو باپ نے بارہ بجے رات کو گھر سے نکال دیا۔

چمپا :- پھر کیا کیا جائے۔ کچھ تدبیر تو کرنا چاہیے۔ بھاری عمر کس طرح
پار ہوگی۔

کملا :- تو اس کی فکر نہ کر اب آئندہ ہے آئندہ۔

چمپا :- نہیں اجیت سنگھ کو ضرور بھارا حال معلوم ہونا چاہیے۔
شاید وہ آجائیں۔

کملا :- چمپا تو اپنے ہوش میں ہے۔ کیا باتیں کرتی ہے تو مجھے کیا سمجھتی ہے۔

چمپا :- نہیں میں نے کہا دیپک کی بہاویں نہیں جل جل مرے پتنگ۔

کملا :- ہاں میں بھی جانتی ہوں۔ میں پتنگ بن کر جینا چاہتی ہوں۔

دیپک بن کر نہیں۔

اس اقتباس سے ایک طرف تو کملا کے کردار کی مضبوطی کا پتا چلتا ہے
تو دوسری طرف وہ یہ کہ اپنی عزت اور آبرو کو کس قدر عزیز رکھتی ہے۔ اس کا مکمل

پتا چلتا ہے۔ لیکن جب حیت سنگھ اس پر اپنا آخری حملہ کرتا ہے۔ یعنی اجیت سنگھ کے انتقال کی خبر دیتا ہے اور گجراج سنگھ سے شادی کا حال بتاتا ہے تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتی اور پاگل ہو جاتی ہے آخر دریا میں کود کر جان دے دیتی ہے۔ یہ خاص کردار ڈراما میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ اجیت سنگھ کا کردار زیادہ نمایاں نہیں صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا ایک زمیندار ہے۔ نہایت شریف ترقی یافتہ لیکن حوروں کے اندر رہنے والا انسان ہے۔ انگریزی سوسائٹی کے باوجود شراب کیاب کی لت سے الگ ہی نہیں بلکہ بے حد ضلالت ہے۔ جس دن سورج سنگھ اپنے دوستوں کے ساتھ اجیت سنگھ کو اپنے یہاں بلاتا ہے اور تمام دوست شراب کے نشے میں چور ہو چکے ہوتے ہیں تو اس حالت کو دیکھ کر حیت سنگھ اور اجیت سنگھ میں جو بات ہوتی ہے وہ اس کے کردار کا آئینہ ہے۔

حیت سنگھ :- یہ تماشا آپ نے نہ دیکھا ہوگا۔
اجیت سنگھ :- واقعی اچھا تعلیم کا اثر ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں یہ رنگ ہے تو میں کبھی شریک بھی نہ ہوتا۔

اس کے کردار چکیست نے زیادہ مفصل نہیں لکھا۔

گجراج سنگھ کا کردار اور حال اجیت سنگھ کے مقابلہ میں زیادہ نمایاں ہے۔ شراب کیاب کا شوقین اور ساتھ ہی طوائف کا بھی شوق ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا تمام سامان بکنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ خود زمیندار تھا لیکن جو حالت ہے اس کا پتا اس کی اور حیت سنگھ کی گفتگو سے چلتا ہے۔

حیت سنگھ :- اور یہ عیش کس برتن پر ہوتے ہیں۔

گجراج سنگھ :- گھر کا زیور بیچ کر۔

حیت سنگھ :- ہونہر دست آدمی۔

گجراج سنگھ کی ذلیل طبیعت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ وہ طوائف اور بیوی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔

گجراج سنگھ :- اچھا یہ بناؤ مکمل صورت شکل میں کیسی ہے۔

حیت سنگھ :- پری ہے پری۔

گجراج سنگھ :- ہر مری جان سے زیادہ خوبصورت ہے ۔
 چیت سنگھ :- کیا آجکل ہر مری جان پر عنایت ہے۔ وہی ہر مری جان ام پور۔
 دانی :- میں نے ان کو عرصہ ہوا میرے چند جوہری کے جلسہ میں دیکھا
 تھا۔

گجراج سنگھ :- ہاں، ہاں، وہی ہر مری جان۔ ابھی آتی ہوں گی۔
 چیت سنگھ :- اور تمھاری پرانی آشنا چنا جان کیا ہوئیں۔
 گجراج سنگھ :- کہیں ہوا کھاتی ہوں گی۔ اب تو ہر مری جان پر جان جاتی ہے۔
 چیت سنگھ :- اچی کھلا کو دیکھو گے تو ہر مری جان کو بھول جاؤ گی۔
 گجراج سنگھ :- اچھا کیا مضائقہ ہے۔ ہر مری جان نہ سہی کھلا سہی۔
 یہ صحیح ہے کہ گجراج سنگھ کو کھلا سے زیادہ ٹھا کر صاحب کار روپیہ کھلا سے شادی کرنے
 کا خواہش مند کئے ہوئے تھا۔ پھر بھی اس کو اس قدر رتیز نہیں کہ بیوی اور طوائف
 میں کیا فرق ہے۔ نہایت غیر ذمہ دار اور لاپرواہ آدمی کی حالت سے پیش کیا
 گیا ہے۔

ڈراما کے کردار ضرور اچھے ہیں۔ ہر شخص کے کردار سے اس کی شخصیت
 مکمل طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے الگ الگ عقائد اور خیالات رکھتا
 ہے اور اس کی مطابقت سے اس کا کردار پیش کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حکایت
 نے کردار پیش کرنے میں ضرور محنت کی ہے اور کامیابی حاصل کی۔

ڈراما میں کوئی ادبی خصوصیت نہیں ہے۔ مکالمے زیادہ تر لمبے اور ضرور سے
 زیادہ طویل ہو گئے ہیں۔ سورج سنگھ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی زبان بالکل
 بدل گئی ہے اور بعض اوقات تو یہ معلوم ہوئے لگتا ہے کہ وہ بالکل مصنوعی ہے۔

جہاں تک زبان کا تعلق ہے اس میں بھی خامیاں ہیں۔ حکایت دیہاتی
 زندگی سے آستانہ تھے انھوں نے اپنے موکلوں سے مجلسی زبان سنی تھی۔ اس کو پیش
 کرتے ہیں لیکن ان میں اکثر غلط الفاظ استعمال کر گئے ہیں مثلاً
 (صفحہ ۶۸ پر) ٹھا کر صاحب :- ارے ملیں کیا۔ سسر سوچ سنگھ ہلکان کر ڈالیں۔

یہاں ”کیا“ کے بجائے ”کا“ ہونا چاہیے تھا۔ کیونکہ دیہات میں کا ہی

بولتے ہیں۔

(صفحہ ۷۰ پر) ٹھاکر صاحب :- بھیا ہماری دہلیں میں آگ لگی ہے ہم کا سمجھاؤنا ہیں۔
دھرتی بھاٹ جائے ہم سما جائی۔ سورج سنگھ ہم کا منہ
دکھائے کا بل نہ رکھا۔

اس میں تین لفظ غلط ہیں :- (۱) ”سما“ دیہاتی سمائے بولتا ہے۔

(۲) ”دکھائے“ دیہاتی دکھاوے بولتا ہے۔

(۳) نہ رکھا۔ دیہات میں ناہیں رکھیں بولا جاتا ہے۔

(صفحہ ۷۰ پر) ٹھاکر صاحب :- گاؤں میں بلائی بنی ہوئی ہیں۔

دیہات میں میوں بلائی بولا جاتا ہے۔

(” ”) ٹھاکر صاحب :- کھول۔ ناہیں اب میں اس ضد کچھ سے تو سر کچنی ڈاہیوں۔
”ڈاہیوں“ کے بجائے ڈریہوں ہونا چھتا۔

(صفحہ ۷۰ پر) ٹھاکر صاحب :- (کو سلا سے) بس اب تم نہ بولونا ہیں تو اچھی نہ بنیے۔

دیہاتی ابھی نہ بنیے نہ بولے گا بلکہ اچھا نہ بنی کہے گا۔

(صفحہ ۷۰ پر) کو سلا :- ارے مولے رام یو کا و بھوا۔ ہرے سمجھ میں کچھ نہیں آت ہے۔

”نہیں آت ہے“ صحیح نہیں، ناہیں آوت ہے ہونا چاہیئے۔

(صفحہ ۷۰ پر) ٹھاکر صاحب :- ارے سسر بولڑکی نہ آئے ستر یا آئے۔ آج بلا اس

اس کا رگت گرائے نہ رہے۔

”بلا اس کا رگت گرائے“ ٹھیک نہیں۔ اس کے بجائے

”بنا میرا رگت گرائے“ ہونا چاہیئے تھا۔

لیکن یہ خامیاں ایسی نہیں ہیں جن کی وجہ سے ان کے مطلب پر کچھ اثر پڑے یا کوئی
اور خرابی پیدا ہو جائے۔

احتشام صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے اکثر کشن پرشا دگول صاحب کہا
کرتے تھے کہ دیکھئے ایک بلند پایہ شاعر اور ادیب جب ڈراما لکھنے پر آتا ہے تو اس
کو کتنی زحمت ہوتی ہے اور آخر نا کامی۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ دراصل ۱۹۱۵ء تک
ہمارے یہاں ڈراموں کا اس قدر نہ تو رواج تھا اور نہ وہ ایسا ادبی معیار رکھتے

تھے جیسے آج۔ یہ ضرور ہے کہ حکیمت نے شکیپتیر کے ڈرامے پر طعنے لگے اور ان کو اس کے اثرات قبول کرنے چاہیے تھے لیکن وہ نمایاں نہیں ہیں۔ اردو ادب میں آغا حشر سے قبل جو ڈرامے لکھے گئے ان کی خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے احتشام صاحب فرماتے ہیں :-

”ہندوستان میں تجارتی ماحول اور سرمایہ کی پیدائش نے پارسی اسٹیج پیدا کیا۔ اس اسٹیج کی جڑیں ماضی میں پیوستہ ہونے کے بجائے مغربی اثرات سے ملی ہوئی تھیں۔ یہ اسٹیج اندر سمجھ کے مقابلہ میں ترقی یافتہ تھا۔ اس اسٹیج کے لئے جو ڈرامے لکھے گئے ان کا پہلا مقصد تفریح تھا اس لئے ایسے موضوعات کی تلاش نہ تھی۔ جن سے مسائل حیات کے تاریک گوشے منور ہیں یا ملک کی سیاسی سماجی اور نفسیاتی زندگی کے بھید کھلیں بلکہ قصوں میں دلچسپی ہی اصل چیز تھی۔ سنے سائے اضافہ فرضی بہادری اور جانبازی کے کارناموں۔ مشکوک تادیبی کہانیوں کے ڈرامے اس طرح تیار کر لئے جاتے تھے کہ وہ اسٹیج پر دکھائے جاسکیں شکیپتیر اور دوسرے ڈرامانگاروں کے ڈراموں میں کاٹ چھانٹ کر کے انھیں اپنے ڈھب کا بنالیا جاتا تھا۔ یہ صورت حال انیسویں صدی کے آخری بیس سال سے شروع ہو کر بیسویں صدی کے ابتدائی پچیس سال تک رائج رہی“

یہ تھا وہ ماحول جس میں حکیمت ڈراما لکھتے ہیں لیکن کسی کمپنی کے لئے نہیں بلکہ محض ڈراما لکھنے کا خیال۔ ڈراما میں جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کسی خاص موضوع کو پیش نظر رکھ کر اس پر بحث کرنے کی کوشش نہیں کی گئی اور نہ اچھے ہوئے واقعات کو سلجھانے کی کوشش کی گئی۔ بہر کیف حکیمت نے صرف یہ ایک ڈراما لکھا اور اس کے بعد انھوں نے اس صنف پر قلم نہ اٹھایا۔ تاہم چونکہ یہ حکیمت کی ادبی کاوش تھی اس لئے اس کا جائزہ لینا ضروری تھا۔ ورنہ اس

کے مطالعہ سے چلبست کی ادبی یا شاعرانہ اہمیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔
 چلبست کے مضامین نشر کا مطالعہ کم سے کم ایک بات تو ثابت ہی کر دیتا ہے
 کہ چلبست صرف شاعر نہیں تھے بلکہ زبان و ادب کے رمز شناس اور اصول تنقید
 کے اچھے جاننے والے بھی تھے۔ ان کا مدلل اور سنجیدہ انداز بیان تنقید میں ایک طرح
 کی سنجیدگی، بلندی نگاہ۔ صحیح ذوق سخن اور معیار کی تلاش کا پتا دیتا ہے تو
 دوسری طرف سیاسی اور علمی مضامین میں گہری سوچ بوجھ جذبہ صلاح و آزادی
 اور نکتہ سنجی کا اظہار کرتا ہے۔ گویا چلبست کو چاہیے ہم ایک صاحبِ نشر نگار نہ
 کہہ سکیں لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ ان کا ادبی معیار بلند ہے
 اور ان کی نشر نگاری۔ واقعیت اور حقیقت سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے
 ایک خوشگوار اثر چھوڑتی ہے۔ ان کی تحریر میں کسی طرح کی بناوٹ یا بیجا لفاظی
 کا پتا نہیں چلتا ہے۔ یہ بات ان کے ڈراما کے لئے نہیں کہی جاسکتی کیونکہ جیسا
 کہ کہا جا چکا ان کا ڈراما، ڈرامے کی بہت سی خوبیوں سے خالی ہے۔ یہی نہیں
 بلکہ اس میں چلبست کی اس نشر نگاری کا حسن بھی جلوہ گر نہیں ہے۔ جو ان کے
 دوسرے نثری مضامین میں قدم قدم پر ملتا ہے۔ اس طرح چلبست کا کوئی
 مطالعہ ان کی نشر کے مطالعہ کے بغیر مکمل نہیں کہا جاسکتا ہے۔ شاعری محض
 جذبات کی آئینہ دار ہوتی ہے اور نشر ٹھوس اور مدلل انداز سے لکھنے والے کی
 شخصیت کو نمایاں کرتی ہے۔ چلبست کی نشر و نظم میں بھی یہ باتیں دیکھی
 جاسکتی ہیں اور ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف لکھنؤ کے ادب
 میں بلکہ سارے اردو ادب میں چلبست کی نشر اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے
 اور اگر انھیں اس کی طرف زیادہ توجہ کرنے کا موقع ملتا تو یقیناً اردو ادب
 کی تاریخ میں ایک اعلیٰ پائے کے نشر نگار کا اضافہ ہو جاتا۔ اس وقت تو
 صورت حال یہ ہے کہ چلبست کا ذکر عام طور سے شاعری کی حیثیت سے کیا
 کیا جاتا ہے اور ان کی نشر نگاری پر وہ توجہ نہیں کی جاتی جس کے وہ مستحق ہیں۔

چکبست کا ادبی مقام

گزشتہ اوراق پر نظر کرنے سے چکبست کی زندگی، شخصیت اور ادبی خدمات کی مکمل تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے فن اور خیالات کے ان پہلوؤں پر بھی نظر ڈال لی جائے جو گزشتہ صفحات میں کسی وجہ سے جگہ نہیں پاسکے یا جن پر غور کرنے سے اردو ادب میں ان کا مقام متعین کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس سلسلہ میں جہاں چکبست کی ادبی اور فنی خصوصیات ہمارے پیش نظر ہوں گی وہاں یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کی جائے گی کہ انھیں جو ”پیامبر دور جدید“ کہا گیا ہے یا جنگ آزادی کا پہلا شاعر قرار دیا گیا ہے اس کی کیا نوعیت ہے۔ اس مسئلہ پر پروفیسر احتشام حسین صاحب کے اپنے مضمون ”چکبست پیامبر دور جدید“ میں بڑی تفصیل سے اظہار خیال کیا ہے اور تقریباً ہر پہلو کی وضاحت کر دی ہے لیکن اس میں چکبست ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ میں اس موقع پر ان کی ادبی حیثیت اور پیامبری دونوں کے امتزاج سے ایک نقطہ نظر قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔

مصلحہ کے ہنگامے نے اگر ایک طرف ہندوستانی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو دوسری طرف ادیبوں میں یہ شعور پیدا کر دیا کہ وہ شاعری کو زندگی سے قریب تر لانے کی کوشش کریں حالات کے بدل جانے کی وجہ سے قومی اور ملکی تصور دلوں میں بیدار ہونے لگا اور اس قومی تصور نے آگے بڑھ کر وطنی بیداری کا احساس پیدا کر دیا جس کے نتیجے میں کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ چکبست ذہنی اعتبار سے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسا کہ احتشام صاحب فرماتے ہیں:-

”ان کا دور وہی قومی اور وطنی بیداری کے احساس کا دور ہے جو غدر کے کچھ عرصہ بعد کانگریس کا بھیس بدل کر اٹھا اور آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا گیا۔ انیسویں صدی جاتے جاتے ہمیں ایک مبہم سا قومی تصور دیتی گئی اور حکیمت اس دور کی پیداوار ہیں۔ تقریباً ۱۹۱۷ء تک ہندوستانی بیداری کا یہی پیام رہا کہ ہم میں وطن کی محبت بیدار ہو۔ وطن سے محبت کرنے والوں سے محبت پیدا ہو۔ ہندوستان کو ایک قومی حیثیت دی جائے اور انتظام ملکی میں ہندوستان کا بھی ہاتھ ہو۔“

گزشتہ ابواب میں ان باتوں کو تفصیل سے پیش کیا جا چکا ہے، پھر دہرائے کی ضرورت نہیں لیکن اتنا یاد رکھنا ضروری ہے کہ حکیمت اس ہندوستان کے شاعر تھے جو سیاسی حیثیت سے بیدار ہو چکا تھا، لیکن جس کا آزادی کا تصور ناقص اور محدود تھا۔ اس وقت کے تاریخی تقاضوں کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ اقدام بھی ترقی پسند تھا، لیکن بعد کے سیاسی ارتقاء کی روشنی میں اس کی حیثیت وہ نہیں نظر آتی جس نے ہندوستان کو آزادی سے ہم کنار کیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستانی کوئی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے تھے غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو ان کو روسی انقلاب کی بھیاں تک تصویریں دکھائی جا رہی تھیں اور دوسری جانب ان کے دماغ میں یہ سوال پیدا کیا جا رہا تھا کہ تم جاہل اور غیر ترقی یافتہ ہو حکومت تمہارے بس کی چیز نہیں۔ اقبال نے شروع بیسویں صدی میں یورپ اور ولایت کا حیکر لگا کر وہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا، جس کے نتیجہ میں ان کے خیالات نے ”خضر“ بن کر ”بندہ مزدور“ کو پیام دیا کہ

اٹھ کہ اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے

مشرق و مغرب میں تیر سداور کا آغاز ہے

مگر حکیمت کی آنکھیں اتنی روشن نہ تھیں۔ انھوں نے دنیا کی عام ترقی پسند تحریکوں سے ہندوستان کے لئے کوئی بلند تر پیام تلاش نہیں کیا۔ دراصل حکیمت

عملی سیاست میں اتنا دخل نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کی آواز تھی جو سیاسی رہنماؤں اور رہبروں کے پیام کی شکل میں سنی جا رہی تھی۔

حائی اُردو کے پہلے شاعر کہے جاسکتے ہیں جو ہندوستانیوں کی تباہی اور برباد حالی پر آنسو بہاتے ہیں۔ ان کی گزشتہ عظمت یاد دلا کر ان کو غیرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے انھیں کبھی کبھی قوم کا مرثیہ خواں بھی کہا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی بھی مشرق کے مٹے ہوئے وقار پر نوحہ کننا ہیں : حائی۔ اکبر کی طرح حال سے بیزار نہیں ہیں اور اس معاملہ میں چکبست حائی ہی کے ہم نوا قرار دیے جاسکتے۔ شاید یہ کہنا بھی بے محل نہ ہوگا کہ چکبست کا سیاسی شعور حائی کے مقابلہ میں زیادہ واضح اور متعین تھا۔ چکبست کو جب زندگی کا شعور ہوا اس وقت محض ماضی کی یاد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس لئے چکبست نے کچھ آگے بھی دیکھا، بقول احتشام صاحبؒ:

”ہندوستان اپنی گزشتہ عظمتوں کی یاد دل میں لئے ہوئے

بیٹھا تھا اور چکبست اس کے ماضی اور حال کا مقابلہ کر رہے تھے۔

اسے ان بزرگوں کی یاد دلا رہے تھے جن کی عظمتوں کا راز ہالیہ کے

سینہ میں پوشیدہ تھا اور پھر ہندوستان کو بوسے ترقی پر دیکھنا چاہتے

تھے۔ ان کی شاعرانہ نگاہ کو ہندوستان ”لاش بے کفن“ نظر آ رہا

تھا اور ۱۹۰۵ء میں ”صور حب قومی“ کو پکارتے تھے کہ وہ ہندوستان

کو خواب سے جگا دے انقلاب کی آواز ان کے کانوں میں بھی گونج

رہی تھی لیکن صاف نہ تھی۔“

لیکن ان کا یہ پیغام صرف ہندوستانی رہنماؤں کے عام جذبات کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ خود کوئی مفکر نہ تھے۔ اُن کی شاعری کا پیغام وطن پرستی۔ آزادی خیال۔ قومیت کا ایک مبہم تصور اور معاشرتی اصلاح کا پیغام تھا۔ وہ ہندوستان میں نئے رُفتی اور نئے آفتاب کا جلوہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان سیاسی

تھانوں کا نتیجہ یہ تھا کہ انھوں نے ہوم رول کے لئے جدوجہد شروع کی۔
یعنی ایک طرف تو وہ برطانیہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں۔ دوسری طرف
ان سے عوام کی شکایتوں کا ذکر بھی دبی زبان سے کرتے جاتے ہیں۔ وہ اسی
خیال میں سرشار اور سر مست تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہوم رول مل جائے
تو یہی ہندوستان کے لئے باعث نجات ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اس
بات کا یقین بھی تھا کہ اگر ہندوستانیوں میں اتحاد پیدا ہو جائے تو انگریز
خود ہندوستان کو حقوق دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی جذبہ کے
تحت وہ مختلف شکلوں میں اس اتحاد کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک جگہ شاعرانہ

انداز میں اسے بڑے خوبصورت الفاظ میں پیش کیا ہے۔

رقیب کہتے ہیں رنگِ وطن نہیں یکساں   بنائے قوس قزح خاکِ ہند کا داماں
حیدر نگاہ اٹھے اس طرف نیا ہے سماں   نہ ایک رنگِ طبیعت نہ ایک رنگِ زباں

جو ہوم رول پہ یہ چشمِ شوق شیدا ہو

تمام رنگِ ملیں ایک نور پیدا ہو

یہی ہوم رول ان کا نعرہ تھا اور اسی کو انھوں نے اپنے سیاسی شعور کا مقصد
قرار دیا ہے۔

وطن پرست شہیدوں کی لاش لائیں گے   ہم اپنی آنکھ کا سرمہ اسے بنائیں گے
غریب ماں کیلئے درد دکھ اٹھائیں گے   یہی پیامِ وفا قوم کو سنائیں گے

طلبِ فضول ہے کانٹوں کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

ممکن ہے آج آزاد ہندوستان میں ہوم رول کا نام اچھا نہ معلوم ہو۔ لیکن جس زمانہ
کا یہ ذکر ہے۔ اس زمانہ میں یہی خیالات انقلاب پسندانہ کہلاتے تھے۔ اس میں کوئی
شک نہیں کہ دوچار جگہ انھوں نے سلطنتِ برطانیہ کے لئے نہایت سخت الفاظ
بھی استعمال کئے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر اس کی وجہ وہ صدمہ ہے جو کسی رہبر قوم
کے اٹھ جانے سے پیدا ہوا ہے۔ تلک کی موت پر غیر ملکی حکومت کو ”رقیب“ اور
”بندہِ رسم جفا“ کہا ہے۔ اسی طرح جلیا نوازہ بارغ کے حادثہ سے متاثر ہو کر

کہتے ہیں ۵

ترہوا ہے جو شہیدوں کے لہو سے دامن
دیں اسی کا تجھے پنجاب کے مظلوم کفن

غرض کہ چکیست کا سیاسی شعور جس میں حب وطن۔ آزادی رائے۔ قومی اتحاد اور ایک محدود دستہ کے جذبہ آزادی کی آمیزش ہے۔ شاعری کے پردے میں ظاہر ہو کر اردو شاعری کا ایک اہم اور عزیز سرمایہ بن گیا۔ ان کی شاعری تبلیغی ہوتے ہوئے بھی خلوص کی شدت کی وجہ سے بلند پایہ رکھتی ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالی۔ اکبر اور اقبال کے علاوہ وہی اس عہد کے ایسے شاعر ہیں جن کے قلم سے ملک میں بیداری کا صور پھونکا اور ادیبوں کی قومی اور ملکی خدمت کے لئے کمر بستہ کیا۔ ان کی یہ حیثیت ایسی ہے جس کا اعتراف بہت سے نامور نقادوں نے کیا ہے اور بہت سے اصحاب فکر نے اس کے لئے انھیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اگر انھوں نے محض سیاسی اور قومی تصورات کو نظم میں پیش کر دیا ہوتا تو یہ کبھی بڑی بات نہ تھی۔ بڑائی یہ ہے کہ ان کا کلام ہر یک وقت شاعری کا اعلیٰ نمونہ بھی ہے اور قومی بیداری کا پیام بھی۔

چکیست کی شاعری ایک طرف تو ان کے سیاسی تصورات کی آئینہ دار ہے دوسری طرف ادھ کی تہذیب۔ لطافت اور نفاست کے اثرات اپنے اندر رکھتی ہے۔ انھوں نے آتش کے صوفیانہ خیالات رندی۔ آزادی پسندی۔ اور انیس کی سحر کاریوں سے متاثر ہو کر اپنے کلام کو ایک نئی راہ دکھائی۔

ان کو زبان پر مکمل طور پر قدرت حاصل ہے وہ خشک سے خشک مسائل کو بامعموم شگفتہ اور لطیف پیرائے میں ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کی زبان عام طور سے غلطیوں سے میرا ہے۔ زبان کی صحت، اسلوب اور طرز ادا کے لئے نکھنؤ کا نام اکثر یاد آتا رہا ہے اور یہ درست بھی ہے کہ عام طور سے نکھنؤ کے شاعر وادب استعمالی الفاظ و محاورہ میں صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ چکیست کے یہاں یہ خصوصیت بھی نمایاں ہے۔ زیادہ تر نقادوں

نے ان کی زبان کو مستند قرار دیا ہے۔ لیکن ایک زمانہ میں یہ بحث بھی اٹھی تھی کہ چکیست نے زبان و بیان کی غلطیاں کی ہیں۔ اس کا تذکرہ فائدے سے مخفی نہ ہوگا۔ رسالہ الناظر اکتوبر ۱۹۳۶ء میں مولوی محمد یحییٰ تنہا کا ایک مضمون چکیست پر شائع ہوا جس میں فاضل مضمون نگار نے ان کی زبان پر چند اعتراضات کئے ہیں جن کا تجزیہ یہاں کر دیا جائے تاکہ ان کی نوعیت واضح ہو جائے۔

اعتراض :- ”نذرانہ روح یا مرشد کی محبت“ کے عنوان سے آپ نے بنڈت بسن نرائن در کے انتقال کے بعد ایک نظم لکھی ہے جو آپ کے مجموعہ کلام کا سرنامہ ہے۔ پہلا ہی بند ہے۔

دل پر درد کے ٹکڑے جو کئے ہیں یک جا
تیرے قدموں کے لئے تھا ہی میرا تحفا
مگر افسوس کہ یہ دین ادا ہو نہ سکا
اب سرروح پہ ہے نقش یہ پیغام وفا

میرے سوائے طبیعت کا جو افسانہ ہے
مرنے والے یہ تیری روح کا نذرانہ ہے
نشاندہ ہی ان استعار کا مطلب ہے کہ تیرے فراق میں
جو دل پر درد منکستہ ہو گیا تھا اس کے ٹکڑے اس لئے
جمع کئے ہیں کہ تیرے قدموں پر نثار کروں کیونکہ میں ہی
تحفہ پیش کر سکتا تھا لیکن افسوس ہے کہ میں اس قرض
کو ادا نہیں کر سکا اور اب میری جبین پر یہ پیغام وفا نقش
ہے یعنی میری طبیعت میں جو سودا سما گیا اور جس کا حشر چا
ہو رہا ہے وہ ہی تیری روح کا نذرانہ ہے۔

یہ مطلب ہم نے ان استعارے سے نہایت غور کے بعد
نکالا ہے ورنہ سیدھی طرح سے یہ مطلب نہیں نکلتا کیونکہ
دوسرے مصرع میں پہلے مصرع کے دل پر درد کے ٹکڑوں

کو تحفہ کہا گیا ہے اور تیسرے مصرع میں یہ تحفہ دین یعنی قرض بن گیا جس سے بے ربطی کلام ظاہر ہوتی ہے چوتھے مصرع میں سر لوح سے لوح مزار مراد ہے یا اپنی جہیں اور پیغام وفا معلوم نہیں مرنے والے کا پیغام وفا ہے یا شاعر کا پیغام وفا اپنی قوم کے لئے ہے یا مرنے والے کے لئے جو اس کی جہیں پر نقش ہے اور وہ پیغام وفا کیا ہے؟ سودائے طبیعت ہے۔ اس کو اظہار وفا کہیں یا شاعر کی زبان میں پیغام وفا۔ الغرض عجیب الفاظ میں یہ نذرانہ روح پیش کیا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاعر کے دل میں کچھ مہمان جو سن رہے ہیں لیکن وہ ان کو خوبی کے ساتھ ادرا نہیں کر سکتا۔

جو شخص بھی اردو شاعری کے مزاج سے واقف ہے اور لفظوں کے شاعرانہ استعمال کا اندازہ کر سکتا ہے اسے کسی حالت میں چکبست کا مطلب سمجھنے میں دشواری نہیں ہو سکتی ہے چکبست کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میری دلی خواہش تھی کہ میرا جو سب سے قیمتی سرمایہ یعنی مجموعہ کلام ہے وہ لیسن نرائن دور کی زندگی میں تحفہ کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کروں لیکن بد قسمتی سے میری یہ آرزو پوری ہونے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا اور اب میں ان کی یاد میں انھیں کے نام کو اس مجموعہ کلام کا عنوان بناتا ہوں اور اس کی روح کے سامنے یہ نذرانہ پیش کر سکتا ہوں اس کے سوا کوئی دوسرا مطلب نکالنا یا استعمال ان الفاظ میں کسی قسم کی انجمن محسوس کرنا معمولی سے معمولی مبصر کو بھی حیرت میں ڈال دے گا۔

اعتراض: ”آپ نے بعض جگہ غلط بھی استعمال کئے ہیں مثلاً

راہے رات کی صحبت میں کیا مزا باقی

نگاہِ شوق کو ہے دورِ ناز کی مستانی

لفظ مستانی غلط استعمال کیا گیا ہے۔“

اگر محض سند کی ضرورت ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ اردو یا فارسی شاعری ”مستانی“ کا لفظ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے تو صرف حسب ذیل شعر

کافی ہوگا۔

یہ پایاں آمد میں دفعہ حیات ہم چنان باقی

بہ صد دفتر نہ شاید گفت حسب الحال مشتاقی

لیکن اس کے علاوہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ اسم فاعل سے اس طرح الفاظ بنا لینا فارسی اور اردو دونوں میں عام ہے اور عاشقی کا لفظ تو اس قدر مشکل رہا ہے کہ اس کی مثال دینے کی ضرورت بھی نہیں اگر عاشقی کی ترکیب درست ہے تو مشتاقی کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔

اعتراض :- ”اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے“

”گماں کو شک کے معنی میں استعمال کیا ہے جو اس موقع پر ہمارے روزمرہ کے خلاف ہے ہم یہاں شبہ یا شک ضرور استعمال کریں گے۔

لیکن گماں ہرگز استعمال نہ کریں گے“

آتش کا ایک شعر ہے۔

دہن پر ہیں اس کے گماں کیسے کیسے

خیال آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے

یہاں پر بھی گماں شک کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب تنہا صاحب اگر آتش کے کلام کو بھی مستثنیٰ خیال کریں تو اور کچھ کہنا فضول ہے۔

اعتراض :- ”بخش، نراش در۔ توہ میں ایک مصرع ہے۔

”دہدی کے لئے معراج ہے انساں ہونا“

انسان ہونا آدمی کی معراج ہے، ہونا چاہئے جیسا کہ جگر مراد آبادی

کا مصرع ہے

”یہی انساں کی ہے معراج کہ انساں ہو جائے“

اسی نظم میں عیاں کا قافیہ چھاں بات دھا ہے۔ حالانکہ لفظ چھاؤں

ہے چھاں نہیں ہے“

یہ اعتراض عام بول چال اور محاورے کے لحاظ سے کچھ زیادہ غلط نہیں ہے لیکن معنوی حیثیت سے اس طرح اظہار خیال میں کوئی سقم نظر نہیں آتا۔ ”انسان

ہونا آدمی کی معراج ہے۔ اور ”آدمی کے لئے معراج ہے انسان ہونا“ دونوں معنی کے اعتبار سے یکساں ہیں۔

اعتراض :- ”وطن کاراگ“ اس نظم میں ایک مصرع ہے۔
 ”خوشی سے قید کے گوشہ کو ہم بسائیں گے“

قید کا گوشہ بے معنی ہے قید خانہ کا گوشہ ہونا چاہیے۔

قید کا لفظ شعر ار کے یہاں قید خانہ کے معنی میں برابر استعمال ہوتا رہا ہے۔
 چنانچہ غالب کے مندرجہ ذیل شعر میں بھی یہی صورت ہے۔

قید میں یعقوب نے گولی نہ یوسف کی خبر
 لیکن آنکھیں روزِ دیوارِ زنداں ہو گئیں

اعتراض :- ”کیا کہوں کون ہوا سر میں بھری رہتی ہے

بے پئے آٹھ پہرے تیرے سر کا رہتی ہے

اس موقع پر کون ہوا غیر فصیح ہے کیا ہوا ہونا چاہیے تھا“

فصیح اور غیر فصیح کا معیار ذوقِ سلیم ہے۔ اہل زبان کا بولنا ہر طرح سے فصیح سمجھا جاتا ہے۔ کون اور کیا دونوں بولے جاتے ہیں اور غالباً ”کیسی“ کا لفظ کون اور کیا دونوں سے بہتر ہوتا

اعتراض :- ”دل میں بیوست ہوئی جاتی ہے موروں کی نوا

نوا کا دل میں بیوست ہونا نہ کوئی محاورہ ہے اور نہ روزمرہ ہے

لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ موروں کی نوا دل میں بیوست ہوئی جاتی ہے“

یہاں پر نوا کو تیرے تشبیہ دے کر تیرے کو نظم میں کیا ہے مھن بیوست سے اشارہ کر دیا ہے۔ اس کو روزمرہ یا محاورہ سے کوئی تعلق نہیں۔

اعتراض :-

”ایک باد و نوحوں کو چھوڑ کر آپ نے جس قدر نوحے محبان وطن
 کے لکھے ہیں شعر کے اندر ان کا نام نہیں آیا۔ اگر عنوان نہ لکھا جاتا تو
 یہ پتہ بھی نہ چلتا کہ آپ نے کس کا نوحہ لکھا ہے ان کے صفحات
 عام طریقہ پر بیان کر دیے ہیں جو دوسروں میں بھی پائے جاتے ہیں

اور ان سے کوئی خصوصیت نہیں رکھتے۔“

اس اعتراض کی تفصیلی بحث ”نوحے“ کے باب میں آچکی ہے۔ یہاں پر صرف پروفیسر مسعود حسین اذیب کا خیال پیش کیا جاتا ہے۔

”مجھے ان کی اس بے امتیازی برحیرت ہے۔ کیا کوئی صاحب اختیار

گو کھلے کے مرثیے کو تلک کا اور تلک کے مرثیے کو گو کھلے کا قسرا

دے سکتا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی جو وقت چلبست کے دل میں تھی

وہ ان کی پبلک زندگی اور قومی خدمات کی بنا پر تھی۔ اور ان دونوں

کے مرثیوں سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے برخلاف کھنؤ کے

نامور میر مرتضیٰ طبعی نرائن درابر عالم۔ فاضل۔ انشا پر داز۔

شاعر۔ ادیب۔ نقاد۔ وطن پرست اور ماہر سیاسیات تھے۔ مگر

چلبست کے ان کمالات سے کہیں زیادہ ان کے اخلاق اور انسانیت

کے گرویدہ تھے۔ ان کے مرثیے سے بھی یہی ظاہر ہو رہا ہے۔“

ظاہر ہے کہ چلبست نے شاعری تو کی لیکن اس پر جتنے ریاض کی ضرورت تھی وہ

ان کے امکان میں نہ تھا۔ اس لئے بہت ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے کلام پر زیادہ

غور و خوض کرتے تو بعض خامیوں کو دور کر سکتے تھے۔ یا اشعار کو زیادہ چلبست

اور رواں بنا سکتے تھے لیکن انھیں اس کا خاطر خواہ موقع نہیں ملتا تھا۔

منشی دیا نرائن نگم تحریر فرماتے ہیں۔

”چلبست شاعری کے لئے پیدا ہوئے تھے مگر ان وکالت کا

اُسرا لینا بڑا جس کی وجہ سے وہ اپنا پورا وقت ادب کی خدمت میں وقف

نہ کر سکے۔ اپنے نجی خطوط میں انھوں نے بار بار اس امر کی شکایت کی کہ

قانونی مشاغل اور شاعری میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک خط میں

انھوں نے لکھا تھا کہ ”یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں

پھر آپ ہی فرمائیے آگے، پانی کو ایک جگہ کیوں نہ جمع کروں۔“

۱۴ مضمون پنڈت برج نرائن از مسعود حسن رهنوی۔ یادگار چلبست صفحہ ۵۴

۱۵ چلبست تحقیق مصلح وطن پرست۔ یادگار چلبست مرتبہ انند نرائن تلا صفحہ ۱۱۳

انھوں نے اردو شاعری کا نظر غائر سے مطالعہ کیا تھا اور اسی پر اکتفا نہیں کی تھی بلکہ جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا جا چکا ہے اس عہد کے مسلم انبوت زبان داں شاعر حضرت فضل کھنوی سے اصلاح بھی لیتے تھے۔ گویا انھوں نے اس بات کی خاص کوشش کی تھی کہ زبان کو صحت کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ یوں تو وہ بھی انسان تھے ممکن ہے کہیں پر غلطی ہو گئی ہو۔ ان کی زبان کے متعلق سر تیج بہادر سپرو نے صحیح وطن کے دیباچہ میں فرمایا ہے :-

”حکیت کا ادبی مذاق خاص الخاص کھنوی ہے لفظوں

کی سبکی اور گرائی سنجی اور نرمی۔ سوقیت اور تقابلیت ان کی صوتی

اور معنوی صحت۔ محاورے کی درستی اور ان کا بر محل استعمال

متراذات کا نازک فرق۔ عروضی اور صنفی و تجوی قواعد کی پابندی

ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا کھنوی کی شاعری کی خصوصیت ہے۔

یہ خصوصیت حکیت کے یہاں پورے طور پر موجود ہے۔“

انھوں نے اپنے انداز خاص میں گل ہائے رنگارنگ پیش کئے ہیں۔ ادب اردو

میں بعض ہندی تلمیحات کا بھی استعمال کیا ہے۔ مثلاً

تیری آنکھوں میں گردِ دریا کی نقاب دیکھ پھر کیا نظر آتے ہیں عزیز اور اجباب

بیوفاؤں کی مروت میں نہ کر عجزِ شراب حق پرستوں کی امانت ہے ترازوِ شباب

دھرم پر جو نہ فدا ہو وہ جوانی کیا ہے

دودھ کی دھار ہے تلوار کا پانی کیا ہے

اب نہ ارجن نہ وہ گیان کا دریا باقی نہ وہ آنکھیں نہ وہ نور کا جلوہ باقی

دل لہانے کو ہے دنیا کا تماشہ باقی درد باقی ہے نہ ہے درد کا شیدا باقی

بانسری بے کے نیاراگ سنا دے کوئی

سورہا ہے دل مایوس جگا دے کوئی

اور ساتھ ہی ہندوستانی بزرگوں کے تذکرے کئے ہیں۔ خاص کر گوتم۔ ارجن۔

بھیشم۔ رانا وغیرہ مثلاً فریادِ قوم میں فرماتے ہیں :-

کہاں ہیں ملک کے شہزاد قوم کے سردار پکارتے ہیں مدد کے لئے درودِ یوار

وطن کی خاک سے پیدا میں جو جس کے آثار
زمین ہلتی ہے اڑتا ہے خون بن کے غبار

جگہ سے اپنی ہے جھوٹ کی نہ میں سر کی

لرز رہی ہے کئی دن سے قبر اکبر کی

کھنور میں قوم کا بیڑا ہے ہندو ہستیاں
اندھیری رات ہے کالی گھٹا ہے اور منجھڑا

اگر پڑے رہے غفلت کی نیند میں ستر
تو زیر موج فنا ہو گا آبرو کا ہزار

مٹے گی قوم یہ بیڑا تمام ڈوبے گا

جہاں میں بھیشم وار جن کا نام ڈوبے گا

انہوں نے عام سیاسی و سماجی اصلاحات کو جواب تک اُردو میں استعمال نہ

ہوئی تھیں اپنے کلام میں اضافہ کیا ہے مثلاً سوراج - ہوم رول - سنتری وغیرہ

ہوم رول کا لفظ ان کے کلام میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ ایک مثال پیش کی

جاتی ہے ۔

زمین ہند کی رتبہ میں عرش اعلیٰ ہے یہ ہوم رول کی اُمید کا اُجلا ہے

مسز بسنٹ نے اس آرزو کو پایا ہے فقیر قوم کے ہیں اور یہ راگ مالا ہے

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

لفظ سنتری بھی دو ایک جگہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً

پہنانے والے اگر بیڑیاں پہنائیں گے خوشی سے قید کے گوشہ کو ہم سبائیں گے

جو سنتری در زنداں کے سو بھی جائیں گے یہ راگ گاکے انھیں نیند سے جگائیں گے

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

مروجہ فارسی الفاظ کا استعمال بھی ان کے یہاں کم نہیں اور جو ہے وہ بڑی

خوبصورتی لطافت اور فن کاری کے ساتھ ہے۔

اس سادی بحث میں چکیست کی منظر نگاری کی طرف توجہ نہیں کی جا سکی

کیونکہ صرف چند لفظوں اور غزل کے چند اشعار میں اس کی طرف توجہ کی گئی ہے

تاہم انھیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر چکیست نے اس طرف توجہ کی ہوتی تو

وہ شاعری کے اس پہلو کو بھی ایک بلند منزل تک پہنچا سکتے تھے۔ اردو کے قدیم شعرا یا مرثیہ نگاروں کے علاوہ درگاہائے سرور، مہاراج بہادر برحق جلالت موہن لال روائ اور بعض دوسرے شعرائے فطرت کے حسین مرتعے پیش کئے ہیں۔ چلبست کی بعض نظموں کے اقتباس یہ ظاہر کریں گے کہ یہ چلبست کو مناظر فطرت کے پیش کرنے میں بھی کمال حاصل تھا۔

سیر دہرہ دون ان کی منظر نگاری کا بہترین نمونہ ہے اس کے چند

اشعار ملاحظہ ہوں۔

تمام شہر ہے گرد و غبار سے خالی
بجائے خاک کے اڑتا ہے رنگ سبزہ کا
لباس پہنے ہیں گل خشت سنگ سبزہ کا
پہاڑا سکو چھپائے ہیں اپنے دامن میں
اثر خزاں کا ہو گیا تازگی کے مسکن میں
لطیف سرد ہوا یا ک صاف چشمہ آب
گھنے درخت ہری جھاڑیاں زین شاداب
کمی کبھی نہیں شادا ہیوں کے سماں میں
طلسم حسن کا ہے بیچ میں یہ گلستانہ
اسی طرح سے ”آصف الدولہ کے نام بارہ“ کو دیکھ کر وہ اس قدر متاثر

ہوتے ہیں کہ شب کے منظر کو اپنے مخصوص انداز میں بیان کرنے لگتے ہیں۔
دیکھ سیاح اسے رات کے سناتے ہیں
منہ سے اپنے مکالمے نے جب اڑی ہو نقاب
محو کرتی ہے نگاہوں پہ چھپائے مہتاب
درود و نور نظر آتے ہیں کیا صاف و سبک
ہے ننھلے ہوئے دامن میں ہوئے شاداب
یہی ہوتا ہے گماں خاک سے مبرا سکو نہیں
ڈھل کے سانچے میں ہیں پڑا تراپ ہے کباب
یک بیکے دیدہ حیراں کو یہ تنگ ہوتا ہے
کسی استاد مصور کا ہے یہ جلوہ خواب
بیخودی کہتی ہے آیا یہ فضا میں کیونکر

اک عجب منظر دیکھ کر نظر آتا ہے

دور سے عالم تصویر نظر آتا ہے

ان کی شروع کی نظموں میں جو جوش و خروش اور دلور ہے وہ اخیر میں آہستہ آہستہ مدھم ہوتا جاتا ہے غالباً اس کی وجہ عمر اور پیشہ کی مصروفیات ہوں۔
حب وطن سے مرثیہ چلبست ہر وقت اور ہر جگہ وطن اور وطن کے لوگوں سے

مرست نظر آتے ہیں اکثر الفاظ اسی جذبہ کی وجہ سے اتنی مرتبہ استعمال کئے ہیں کہ وہ تکیہ کلام معلوم ہونے لگتے ہیں۔ مثلاً ”ہم مہٹوں“ ”غریب قوم“
 ان کے کلام کا درد و اثر۔ الفاظ کی رنگینی اور اشعار میں جوش و
 خروش ان کو ادب اردو میں ایک خاص بلند مقام پر لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے
 زمانہ کی حالت کا اگر مکمل طور پر اور واضح طور پر جائزہ لینا ہو تو ان کی شاعری اس
 کا آئینہ ہوگی۔ اس لئے چکیست اپنے دور کے ضعف اول کے شعرا میں بھی ممتاز
 نظر آتے ہیں۔ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے ان کے قدرتشاسوں کی تحریروں سے
 چند اہم اقتباسات پیش کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ مجموعی طور پر چکیست
 کے متعلق نقادان فن کی کیا رائے ہے۔

بابائے اردو مولوی ڈاکٹر عبدالحق صاحب ارشد فرماتے ہیں :-

”ذریعہ بیان اور فصاحت زبان کے ساتھ خلوص و درد بھی ہے

وہ ملک کی بے بسی اور خستہ حالی کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ اور

اس حال میں جو کچھ کہتا ہے اس کا ہر کلمہ اثر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔

وہ آزادی کا دلدادہ ہے مگر بے نگاہی کا ردا دار نہیں۔ وہ سچا

لبرل ہے اور اس رستے پر چلنے والا ہے جو الیاء باریک اور تلوار

کی دھار سے تیز ہے جس کا دوسرا نام اعتدال ہے۔ لوگ اعتدال پر

سنپتے ہیں اس لئے کہ وہ اس پر چل نہیں سکتے۔ وہ انگریزی یونیورسٹی

کا تعلیم یافتہ ہے، مگر یورپ کا اندھا مقلد نہیں۔ وہ اپنے ملک کی

معاشرت اور رسم و رواج سے خوب واقف ہے، اور ان کے عیب

جن جن کو دکھاتا ہے لیکن وہ یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ نئے خیالات

کی رد میں ہماری خوبیاں بھی بہہ جائیں۔ وہ جذبات انسانی سے

گہری واقفیت رکھتا تھا، اور بعض اوقات نازک جذبات کو

موقع پر بڑی خوبی اور حسن سے دوا کر جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ

بھی معمولی نہیں۔ وہ حقیقت اور واقعیت کو خوبصورت تشبیہوں

لے ادب اردو اور چکیست۔ یادگار چکیست۔ مرتبہ ”مندی رائے“ ص ۹

مگر کیا مجال کہ لہجے میں درستی یا انداز بیان میں تلخی پیدا ہو (یہ ہے عالی ظرفی) بے شمار اچھوتے خیال نظم ہوئے مگر سب زبان کی حدوں میں اور کہیں نام کو گنجلک نہیں۔ ثقیل و نامانوس الفاظ و تراکیب کا ذکر ہی کیا جو بدتر متی سے آجکل کی شاعری کا طعنے لگائے استیاز بنے ہوئے ہیں۔“

پروفیسر مسعود حسن صاحب رضوی فرماتے ہیں :-

”و لفظوں کی نیکی اور گرانی، سختی اور نرمی، سوویت اور ثقاہت، ان کی صوتی اور معنوی صحت، محاوروں کی درستی اور ان کا بر محل استعمال، مترادفات کا نازک فرق، عروضی اور صرفی و نحوئی قواعد کی پابندی، ان سب چیزوں کا لحاظ رکھنا کھنڈ کی شاعری کی خاص خصوصیت ہے۔ یہ خصوصیت چلبست کے یہاں پر رے طور پر موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہوتی؟ وہ خود اہل زبان تھے۔ اہل زبان اور اہل ادب کے ہم نشین تھے۔ انھوں نے آتش اورانیس کے سے ماہر صناعتوں کے کلام کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اور انکے اسلوب بیان کے دلدادہ تھے۔ . . . . . اور وہ کی قدیم شاعری کا ایک حصہ لیا ہے کہ جس میں الفاظ کی صناعتی کمال موجود ہے۔ مگر نفس مضمون کچھ بھی نہیں۔ جدید شاعری میں بہت سی نظمیں ایسی ہیں جنہیں نفس مضمون تو بہت اچھا ہے مگر شاعری کی روح جو الفاظ کے صناعتی کا نتیجہ ہوتی ہے معدوم ہے لیکن چلبست کا کلام قدیم اور جدید دونوں طرح کی شاعری کے محاسن کا مجموعہ ہے۔ ان کی زبان فصیح بیان دلکش، مضامین بلند اور خیالات عالی ہیں۔ چلبست کے تمام کلام میں متانت، وقار، اور بلند اخلاقی موجود ہے۔ کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سنجیدگی سے دور ہو۔ جس میں رکاکت اور اتہذال کا شائبہ بھی ہو۔ ایک مبصر نے سچ کہا ہے کہ :-

جو شعراء اردو شاعری کو ارتقاء قوم اور تہذیب اخلاق کا آلہ بنانا چاہتے ہیں ان میں چلبست سب سے آگے ہیں۔
ڈاکٹر تارا چند صاحب فرماتے ہیں:-

”۴۲ سال کی مختصر زندگی میں اس کا ذہن، ان مدارج کو طے کر کے، جن میں عقلی انسانی فرد جماعت کی زندگی کے ظاہری و باطنی اصولوں کو پہچانتی ہے۔ ان گہرائیوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جن کا تعلق تحقیق فلسفہ ہے۔ افسوس! زمانے نے مہلت نہ دی، اور اردو شاعری کو محبت، اور معرفت کے اس پورے پیام سے محروم کر دیا جسے سننے کے لئے سچا وطن پرست اور فراخ دل شاعر تیار کر رہا تھا“

اے بسا اُرز و کہ خاک شدہ !

پروفیسر اے اے احمد سرور صاحب فرماتے ہیں:-

”چلبست نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ سعادت سے

بدل رہا تھا۔ ایک طرف قدامت کا رنگ تھا جو ابھی سماج پر چھایا ہوا تھا اور دوسری طرف نئی تہذیب کی بڑھتی اور چڑھتی ہوئی روشنی تھی جو آہستہ آہستہ اپنا اثر جاری تھی۔ اس ماحول میں طبائع زیادہ مشتعل اور معیار زیادہ سخت تھے کچھ لوگ قدامت پرست تھے۔ کچھ ایک نئی دنیا کا خواب دیکھ رہے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو قحطی اصلاح قحطی سے تبدیلی قحطی سی رفتاری کے قائل تھے۔ چلبست اس آخری طبقے سے تعلق رکھتے تھے! اقبال کی زبان میں ان کا قلب مومن اور دماغ کافر تھا۔ وہ لکھنؤ کی تہذیب تمدن، معاشرت اور اخلاق کے دلدارہ تھے مگر اس کے ساتھ زمانہ کا رخ دیکھ کر اور روشن اور تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے

۱۔ چلبست کی انفرادیت۔ یادگار چلبست۔ مرتبہ آئندہ نثریں ملا صفحہ ۵

۲۔ پنڈت برج نرائن چلبست۔ تنقیدی اساتذہ از اے اے احمد سرور صاحب صفحہ ۱۰۹

سے اصلاح و ترمیم کے بھی حاجی تھے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے شاعر اچھے نقاد اور ایک اچھا اہل قلم تھے بلکہ اچھے انسان بھی تھے وہ اس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جو صرف عزت و آرام کی زندگی گزارنے پر قانع نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی بہبودی و بہتری کے لئے نہایت نیک خیالات قدرتا معتدل اور صلح پسند خیالات ہوتے ہیں۔ چکبست دور جدید کے شعراء میں نہایت ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔“

اگر ان کے عہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی قومی، اور ملی شاعری کا جائزہ لیا جائے تو ان کو ”شاعر ہند“ کے نام سے یاد کرنا مناسب ہوگا۔ کیونکہ ان کی وطنی اور قومی شاعری اس زمانہ کی آواز ہے جس زمانہ کے وہ شاعر تھے اور شاید اسی چیز نے پروفیسر احتشام حسین صاحب کو یہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔

”مختصر یہ کہ چکبست نے اس دور جدید کا احساس کر لیا تھا اور اس کی وہ اہم خصوصیتیں جو ہندوستان کو ترقی کی راہ پر لگا سکتی تھیں انکی شاعری کا پیام بن گئیں حقیقتاً پیام میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ اس وقت کی دنیا کا یہی مطالبہ تھا کہ حب وطن کا نعرہ لگایا جائے۔ اور قومیت کا شیرازہ اُٹھایا جائے۔ منظم کیا جائے اہمیت اس میں ہے کہ چکبست نے اس پیام کو کس طرح پیش کیا۔ اس کے لئے آسانی سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ قومی جوش و خروش، حب الوطنی، اظہار خیال کی آزادی کا مطالبہ اور معاشرتی اصلاح کے پیش کرنے کا بہترین سانچہ چکبست کی شاعری تھی جس میں بیک وقت جوش، تڑپ، گداز، خلوص اور حقیقت موجود ہیں۔ اور جس سے مل کر چکبست کی قادر الکلامی نے بے جان لفظوں میں جان اور بے روح محاوروں میں روح پیدا کر دی۔ انکی شاعری ہمارے گذشتہ قوی تصور کا ایک حسین مرقع ہے۔ اور ایک پراثر پیغام۔“

اس طرح چکبست اردو ادب کے کارواں میں محض ایک راہرو نہیں رہیں بلکہ حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اگر ”شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار“ کبھی آراستہ ہوا (اور تاریخ ادب میں آراستہ ہوتا ہی رہتا ہے) تو چکبست بھی اردو کے

ایک پیامبر دور جدید آراحتشام حسین صاحب۔ یادگار چکبست۔ صفحہ ۱۷۷ مرتبہ آئندہ نثریں ملے۔

غزل کے اشعار :-

باعث ننگ نہ لے گوشہ داماں ہونا
 لاش برقیں کی دل میں یہ کہا لیلیٰ نے
 عمر سب گوشہ تارک فقس میں گزری
 اہل غیرت کا ہے یہ قول مسیحا سے بھی
 ہم کو منظور ہے لے دیدہ وحدت آگیاں
 ہم گنہگاروں کو منظورہ تھا لے خالق
 ہے نکلتا کسی ناشاد کے ارمانوں کا
 سر میں سودا نہ رہا پاؤں میں بٹری نہ رہی
 ہم تو زنجیر کے مشتاق ہیں لے جوش جنوں
 خون رلواتا ہے گردوں بھیں محسوس کو
 ہم اسیروں کی دعا ہے کہ چین سے اک دن
 کل بھی وہ کل جو ہے فدائے قیامت زاہد
 پردہ عین سے گل چاک گر میاں نکلے
 میں بھی مشتاق تجلی ہوں مگر ہوش خاموش

ہوں جنوں میں بھی اگر ناز اٹھائے والے

سہل ہے گل کی طرح چاک گر میاں ہونا

فہرست کتب

- ۱۔ آپ حیات مولانا محمد حسین آزاد
- ۲۔ ادبی و روحی زندگی جملہ ادبی کتب پر شاہ
- ۳۔ " " " " دوم کول
- ۴۔ اردو غزل کا نشوونما ڈاکٹر رفیق حسین
- ۵۔ اردو غزل کا ادبی نظریہ ڈاکٹر یوسف حسین
- ۶۔ ادب اور سماج احتشام حسین
- ۷۔ اردو غزل کا نشوونما ڈاکٹر رفیق حسین
- ۸۔ اردو غزل ڈاکٹر یوسف حسین

- ۹- اردو غزل گوئی فراق گورکھ پوری ۳۷- مضامین الہلال مولانا ابوالکلام آزاد
۱۰- ادبی تنقید ڈاکٹر محمد حسن ۳۷- مضامین سر سید احمد سر سید احمد
۱۱- ادب اور زندگی مجنوں گورکھ پوری ۳۸- مقالات حالی ڈاکٹر عبدالحق
۱۲- بہار گلشن کشمیر جلد اول مرتب لیان ریاض گلشن ۳۹- مختصر تاریخ ادبیہ دو- ڈاکٹر عجاز حسین
۱۳- " " " " دوم " " " " ۴۰- مباحثہ گلزار نسیم مرزا محمد رفیع شیرازی
۱۴- تنقیدی اشارے آل احمد سرور ۴۱- مضامین حکیت برج نرائن حکیت
۱۵- تاریخ ادب اردو رام بابو سکینہ ۴۲- مقدمہ شعروشاعری مولانا الطاف حسین حالی
۱۶- تاریخ اقوام کشمیر غلام حسین صاحب فون ۴۳- موج کوثر اکرام
۱۷- تنقیدی جائزے پروفیسر احتشام حسین ۴۴- نئے ادبی رجحانات ڈاکٹر عجاز حسین
۱۸- جدید اردو شاعری عبدالقادر سروری ۴۵- نگارستان کشمیر قاضی ظہیر الرحمن ناظم
۱۹- چھان بین جعفر علی خاں اثر ۴۶- نئے پرانے چراغ آل احمد سرور
۲۰- حیات جاوید انطاف حسین حالی ۴۷- نیرنگ خیال مولانا محمد حسین آزاد
۲۱- حیات سعدی " " " " ۴۸- نیا ادب پیٹ کٹ کش پرشاد کولی
۲۲- نچانہ جاوید (نذر گہ ہزارستان) لالہ سری ام ۴۹- ہندوستانی مسلمان محمد صادق
۲۳- دہلی کا دبستان شاعری ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی ۵۰- ہماری شاعری پروفیسر مسعود حسن
۲۴- راج ترنگی گلن پنڈت ۵۱- ہندوستانی مسلمانوں کا روشن مستقبل طفیل احمد
۲۵- سودا شیخ چاند ۵۲- یادگار حکیت مرتب آنند نرائن ملہا
۲۶- شعر الہند جلد اول دوم مولانا عبد السلام ندوی ۵۳- یاد حالی ڈاکٹر عبدالحق
۲۷- غیر حاضر کی اردو غزل گوئی محمد لیب شادانی ۵۴- یادگار احسان مرتب صفی مرحوم
۲۸- غزل اور مطالعہ غزل- ڈاکٹر عبادت بریلوی ۵۵- ادب و ادبیات
۲۹- کلا ۵۶- برج نرائن حکیت
۳۰- گلدرہ پنچ- مرتب پیٹ کٹ کش پرشاد کولی ۱- اودھ پنچ
۳۱- گل رعنا عبدالحق ۲- الناظر
۳۲- گوگلے کی تقریریں مرتب کش پرشاد کولی ۳- ادب
۳۳- بکھنوی شاعری میر باقر شمس ۴- آج کل
۳۴- بکھنوکا دبستان شاعری ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ۵- بہار کشمیر
۳۵- میری کہانی پنڈت جواہر لال نہرو ۶- تہذیب الاخلاق سر سید احمد خاں

رسالہ حیات

سجاد حسین
ظفر الملک علوی
عظیم حسین
جوڑی بیچ آبادی
پیٹ پران ناٹھ کراچی
سر سید احمد خاں

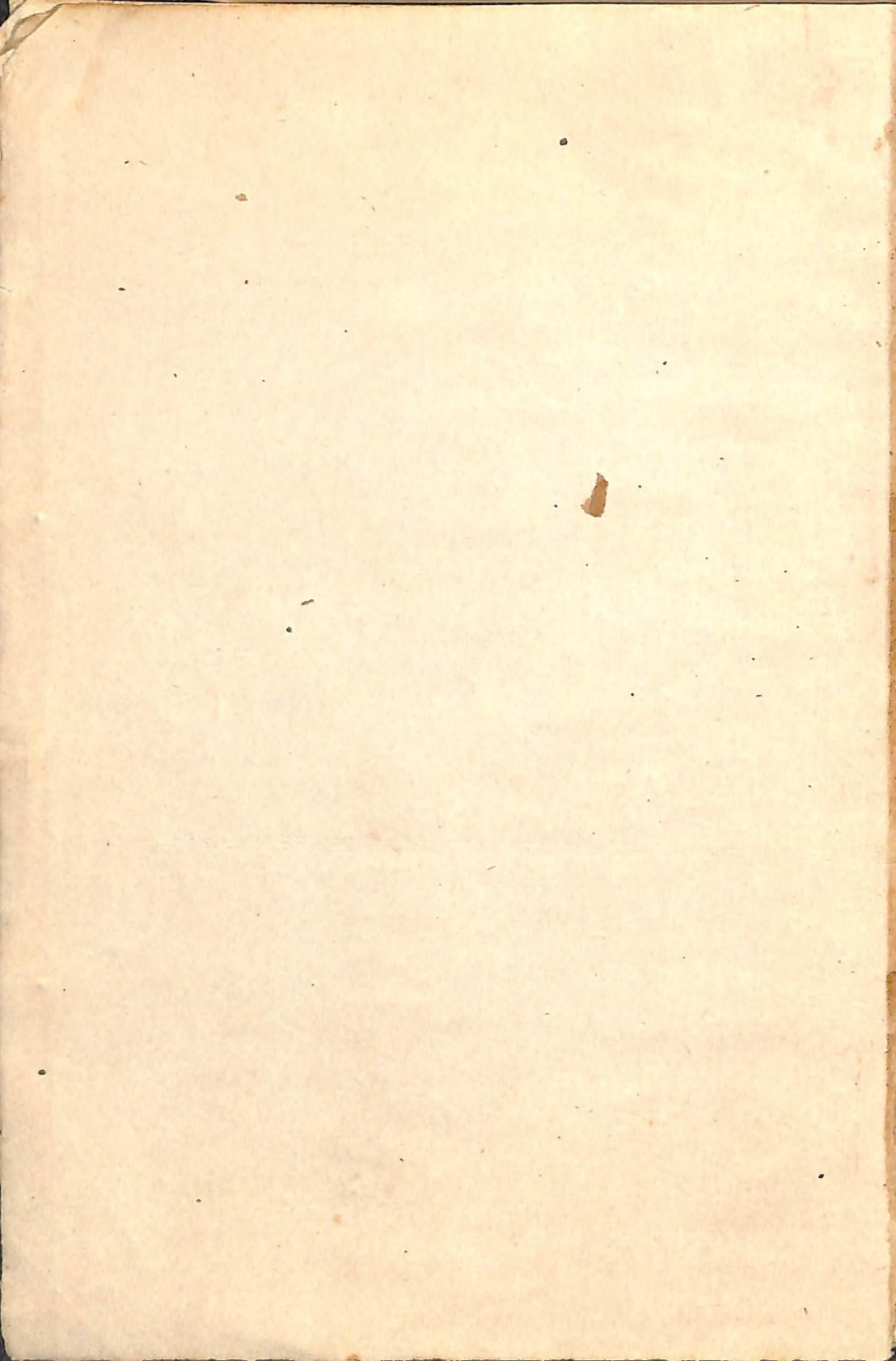

۶۔ زمانہ	دیانرائن نگم	۱۱۔ مراسلہ اکثریت	نپٹ سونرائن بہار
۸۔ صبح امید	نپٹ سونرائن چکیت	۱۲۔ نگار	نیاز فتح پوری
۹۔ کشمیر و رپن	زیرادارت سرسرد	۱۳۔ نقوش	طفیل احمد
۱۰۔ ماہنامہ آزاد	سید جہندی	۱۴۔ نئی نسلیں	م۔ نسیم

انگریزی کتب

1. Beauchamp, J. British Imperialism in India.
2. Basu, M. Consolidation of Christian Power in India
3. Basu- Expansion of Christian Power in India
4. Chintamani - C.Y. Indian Politics Since Mutiny
5. Cummying -Sir. Political India
6. Day, R. Social Reforms.
7. Dutt, R.P. India To-day
8. Desai A.R. Social Background of Indian Nationalism.
9. Dar. B.N. Speeches and Writings.
10. Das Dr. Bhagwan A History of the Hindu Muslim Problem in India.
11. Garret The Legacy of India
12. Latif Dr. A. Influence of English Literature on Urdu.
13. Mukerjee H. India's Struggle for Freedom
14. Muttoo H.N. Kashmiri Pandits Outside Kashmir
15. O' Mally India and the West
16. Qadir, Sir A. Emminent Urdu Writers
17. Rai, L. Unhappy India
18. Sita ramayya, P.B. History of Congress
19. Strachey Sir J. Political India.

DANISH MAHAL,
Booksellers
Aminuddaulah Park,
Lucknow-1 (U.P.)
Phone : 26724